

पांचवीं पोथी

सम्पादक

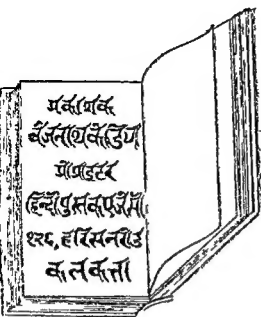
रामदास गौड़

हिन्दी पुस्तक एजेंसी

१२६, हरिसन रोड

कलकत्ता

१९७६

दूसरीबार, सम्वत् १९७६

वैजनाथ केंदुज

प्रोग्रामर

वैजनाथ केंदुज

६, मिर्जापुर स्ट्रीट कलकत्ता

प्रस्तावना

कई महीने हुए पुरासे महात्माजीका आदेश मित्रवर बाबू राजेन्द्र प्रसादद्वारा मिला । विहारविद्यापीठकी पाठ्यावलीके अनुसार भरसक शीघ्र ही राष्ट्रीय शिक्षावलीका सम्ग्रह हुआ और भावी परिवर्तन और परिवर्द्धनकी आशासे यह संस्करण थोड़ी सख्यामें निकाला गया ।

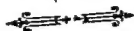
शिक्षामें मातृभाषाकी प्रधानतासे विषय और पाठ प्रचलित पद्धतिसे कुछ भिन्न आकार और प्रकारके रखे गये हैं । विषय-बाहुल्यसे शब्द और ज्ञानकी सम्पत्ति बढ़ती है, इसी दृष्टिसे पाठोंका अनुक्रम रक्खा गया है, परन्तु मातृभाषाके शब्दार्थ और पाठके विषय रटवाना समांचीन पद्धति नहीं है, पढ़तेपढ़ाते इनका स्वाभाविक बन जाना ही उचित रीति है । वर्तनी और अनुलेखन मस्तिष्कके कम और हाथके विषय अधिक हैं । भरसक मस्तिष्कपर कम बोझ रखें, यही शिक्षकोंका लक्ष्य होना चाहिये । पाठको रोचक और सुबोध बनानेके लिये शिक्षकको उचित विस्तारका अधिकार है । सभी शिक्षा चरित्रवान् बनानेकी चेष्टा है, जो व्यावहारिक होनी ही चाहिये और शिक्षकका स्वयं उदाहरण होना अनिवार्य है ।

हिन्दी भाषाका राष्ट्रियत्व अन्य भाषाओंके उचित समिश्रणका पक्षपाती है । “भाषा”की परिभाषा भी ऐसी ही है । सम्पादकने इसका बराबर ध्यान रक्खा है । इसमें हिन्दीके विद्वानोंकी रचना, बिना उनकी आज्ञा, सम्ग्रह की गयी है । इस दृष्टताके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ । पूढ़नेको समय न था । जिन सज्जनोंको आपत्ति हो कृपया सूचना दें । उनकी विवक्षित आज्ञाके लिये कृतज्ञ हूँ ।

बड़ी धियरी, काशी }
गुरुपूर्णिमा १९७८ }

रामदाम गौड़

पांचवीं पोथी

विषय-सूची

विषय	लेखक	पृष्ठ
१ ईश्वर-प्रार्थना	'वियोगी हरि'	
२ सच्चरित्रता		
३ कितना और कितनी बार स्नाना चाहिये ?	म० गांधी	
४ जीवन-संग्राम	जयशंकर "प्रसाद"	
५ अशोक		
६ अकबरका सुशासन	छबीलदास सामन्त	
७ सांपोंका स्वभाव	बालकृष्ण भट्ट	
८ चरित्रपालन	स्वामी सत्यदेव	
९ मनुष्य समाज	श० गौ०	
१० विज्ञान और देशानुराग	महात्मा गांधी	
११ कसरत		
१२ लाला लाजपतराय	कृष्ण चैतन्य गोस्वामी	
१३ चैतन्य महाप्रभु	महावीरप्रसाद द्विवेदी	
१४ इग्न बनूताको यात्रा	जयशंकर "प्रसाद"	
१५ शाहजहाके अन्तिम दिन	बालकृष्ण भट्ट	
१६ आत्मनिर्भरता	प्रतापनारायण मिश्र	
१७ मिताचरण	महात्मा गांधी	
१८ पोशाक	महावीर प्रसाद	

लेखक

विषय

२० अन्नक और उसका व्यापार गोपालनारायण सेन
 २१ कबीर साहब रामनरेश त्रिपाठी

२२ तुलसीदास

" "

आनरेबिल लाला

धडामदासजी

चंदरीनाथ भट्ट

४ कर्मयोग ससार और
 निष्काम कर्म

रामकृष्ण परमहंस

१५ एक शिक्षाप्रद पत्र

चंदरीनाथ वर्मा

२६ शासन

स्वामी सत्यदेव

२७ चमड़ेका व्यवसाय

राधाकृष्ण झा

२८ राजाका भूमिपर अधिकार

देवोप्रसाद (मुंसिफ)

२९ महात्मा गांधी

रा० गौ०

३० कल कारखाने

महात्मा गांधी

३१ मनुष्यके अधिकार

स्वामी सत्यदेव

३२ महात्मा टाल्स्टाय

रामनारायण मिश्र

३३ स्वार्थ और राजनीति

इन्द्र

३४ कावेर नगरके मुखिया

(प्रभासे)

म० मेक्सिनी

सुप्रदेवप्रसाद चौधे

३५ कनफ्यूशियस

महात्मा गांधी

३६ सत्याग्रह आधम

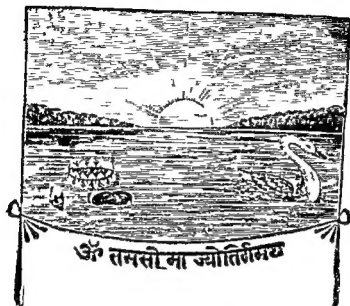
३७ पद्यभाग

१-रामदास गौड़

कृष्णायतार

२-हरिश्चन्द्र	
काशीमें गंगाका दृश्य	२०६
प्रभाती	२०८
३-बद्रीनारायण चौधरी	
भारत वन्दना	२०८
४-प्रतापनारायण मिश्र	
हिन्दीकी हिमायत	२०६
तृप्यन्ताम्	२१०
बुढापा	२१०
गैया माता	२११
ईश्वर स्तुति	२११
५-सीताराम	
रघुवश	२१२
६-नाथूराम शंकर शर्मा	
आगामी अवतारका आवाहन	२१४
७-श्रीधर पाठक	
वक मयक	२१७
८-महावीरप्रसाद द्विवेदी	
ग्रन्थकार-लक्षण	२१६
९-राधा कृष्णदास	
प्रताप-विसर्जन	२२३
१०-बालमुकुन्द गुप्त	
श्रीरामस्तोत्र	२२७
वसन्तोत्सव	२२६
पिता	२३४
सम्य वीथीकी चिट्ठी	२३६
११-दीनदयाल गिरि	
डलियाँ	२३७

* वन्देमातरम् *

पांचवीं पोथी

१ ईश्वर-प्रार्थना

प्रभो, हमें ऐसी शक्ति दो जिससे हमारा दुर्बल हृदय
नि स्वार्थ और निरपेक्ष हो जावे ।

हमें वह सामर्थ्य दो, जिससे हम तुच्छ धनान्त्रोंके आगे न
झुककर दीन दुष्टियोंका हाथ पकड़ उन्हें तुम्हारी सेवामें ला
सकें ।

हमें परमार्थका वह रहस्य बता दो जिससे लोक और
परलोक दोनोंमें नि श्रेय प्राप्त हो ।

हमें वह यथार्थ और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करा दो जिसके
द्वारा तुम्हारा रूप चराचरमें देल सकें ।

हम वह शुद्ध बुद्धि चाहते हैं जिसके सहारे तुम्हारे प्रेमपथके
बाधक-रूप कटक सहज ही हट जायें ।

हे नाथ, हमें वह ऐश्वर्य दो जिसे पाकर हम अपने परार्थका भेद भूल निरन्तर विश्व सेवा ही किया करें।

हमारे शिथिल शरीरमें उस बलका संचार कर दो जिसे पाकर हम अपने जन्मसिद्ध अधिकारोंको पहचानें और विषय-वासनाकी दुर्गम दुर्गमालाको क्षणभरमें ध्वस्त कर सकें।

हमारा सकीर्ण हृदय इतना विस्तीर्ण कर दो, जिससे हम उसमें तुम्हारे विराट् रूपका ध्यान कर सकें।

हमारे चर्म चक्षुओंमें वह सुधा-विन्दु टपका दो, जिससे तुम्हारे प्रेमके आसुओंकी धार सदा लगी रहे और जिन्हें देपकर निर्दयी और दुराग्रही भी अपने दुराग्रहको छोड़कर वशमें हो जावें।

भक्तवत्सल! हमें ऐसी स्मरण-शक्ति दो, जिससे हम तुम्हें पलभर भी न भूलें और प्रत्येक कार्यको बिना तुम्हारी साक्षीके न करें।

हमें वह अहंकार चाहिये कि हम भारतीय, तुम्हारी प्रजा हैं और तुम हमारे राजा और सर्वस्व हो।

भगवन्, सबसे बड़ा वर जिसे हम मागना चाहते हैं, वह यह है कि तुम्हारे चरणोंमें हमारी निष्काम भक्ति बनी रहे और वह तुम्हारे प्रेमके लिये ही हो।

—वियोगीहरि—

२ सच्चरित्रता

यदि इस ससारमें मनुष्यको आदर्श पुरुष बनानेवाला कोई सर्वोत्तम गुण है तो वह सच्चरित्रता है। मनुष्योंकी मानसिक सद्बृत्तियोंको सर्वाङ्गीण समुन्नत और उत्कृष्ट बनाना तथा कर्त्तव्यनिष्ठ होकर महाजनानुमोदित और विवेकप्रदर्शित पथसे अपना शान्त और सरल जीवन गिताना ही सच्चरित्रता है। तन मन वचन और कर्मसे दूसरेका अनिष्ट न करने, सबके साथ सहानुभूति तथा अनुग्रह रखने और उपयुक्त पात्रमें दान देनेहीको सच्चरित्रता कहा है।

मनुष्योंको चाहिये कि सदा सच्चरित्र बननेकी चेष्टा करें। छात्रोंकी तो सर्वोपरि इसका अभ्यास करना उचित है क्योंकि उनके जीवनका प्रातःकाल छात्रावस्था ही है। सच्चरित्र बननेकी चेष्टा करनेवालोंकी आन्तरिक सकलपमें दृढप्रतिज्ञा हाकर समयोचित आत्मसंयम और कठोर आत्मशासन करना श्रेयस्कर है। अपनेको अपनेहीमें वशीभूत रखना आत्मशासन और अपनेको सब प्रकारकी उच्छृङ्खलतासे रोकना आत्मसंयम है। यदि ऐसा बनकर अपने भाव और कार्यको सत्पथमें प्रवृत्त करे तो मनुष्य निस्सन्देह सच्चरित्र हो सकता है। सच्चरित्र व्यक्तियोंके सद्गुणान सदाचार और सद्गुदाहरण सदा समक्ष रखकर तदनुरूप जीवनयापनकी प्रबल आकांक्षा तथा उत्तम उत्तम ग्रन्थों और जीवनचरित्रोंका अध्ययन चरित्रशिक्षाके प्रबल सहायक हैं। सत्यानुराग, परोपकारेच्छा, आज्ञानुवर्तिता और सासारिक सुखदुःखमें अविचलचित्तता होनेसे ही सच्चरित्रताकी दृढता हा सकती है।

जो मनुष्य अपने दोषदर्शनमें समर्थ नहीं है, जो दोषोंको दूर करनेमें शिथिलता करता है, जो पापकी आपातमधुरतामें प्रलुब्ध होकर प्रवृत्त होता है, जो कुत्सित ग्रन्थोंकी कुचरित्रमय कथाएँ और कल्पनाएँ पढ़कर मनमें कुचिचार पैदा करता है, जो कुसंगमें पड़कर अपनेको कलुषित करनेका सूत्रपात करता है, वह कभी सच्चरित्र नहीं हो सकता। सदाचार शिक्षार्थी न ऐसे काम करें और न ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियोंका ससर्ग ही करें क्योंकि दुराचारीका जो पापमय और दुःखमय परिणाम और अथ पात होता है वह सबको निन्दित ही है। जो मनुष्य सच्चरित्र है उसके हृदयमें सत्यपरायणता, न्यायनिष्ठा, सयमशक्ति प्रभृति सारी गुणावलियाँ लहरें मारती हैं। दया, स्नेह, क्षमा, विनय, भक्ति, प्रीति आदि कोमलवृत्तिपासचालित होती रहती है, श्रमशीलता, कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता, प्रतिभा आदि शक्तियाँ

विकसित होती है। सच्चरित्र व्यक्ति क्रोध, द्वेष, अविनय, अहंकार, प्रलोभन आदि दुर्वृत्तिषोंको दूर करता है। न्यायविमुखता, उच्छृङ्खलता, असत्यता आदि दुर्गुणोंको पास फटकने नहीं देता। चरित्रवान व्यक्ति माता पिता परिजन तथा गुरुजनोंको सदा सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा किया करता है। रवजाति और रवदेशके कर्त्तव्यार्थ आत्मत्याग करता है और विवेकपरायणता तथा कर्त्तव्यपालनमें उत्साह दिखलाता है। सच्चरित्र मृत्युलोक-निवासी होनेपर भी अमर, अकिंचन होनेपर भी सम्राट और शास्त्रज्ञान विहीन होनेपर भी जानी है। यही क्यों, सच्चरित्र व्यक्ति जनसाधारणके लिये आदर्श पुरुष है।

विद्या बुद्धि और चरित्रसे कोई अटूट और अनिचार्य सम्बन्ध नहीं है। विविध विद्याओंकी अभिज्ञता और चरित्रकी पवित्रता भिन्न भिन्न बात है, मूल भी सुचरित्र हो सकता है और विद्वान् भी दुराचारी। इसके दृष्टान्तोंकी कमी नहीं है। पर विद्याके साथ सच्चरित्रताका संयोग वाछनीय है। सच्चरित्र निरक्षरकी अपेक्षा दुश्चरित्र साक्षर निरुद्ध है। यदि दुराचारी विद्या-बुद्धि सम्पन्न धनाढ्य भी हो तो मणिभूषित सर्पके समान त्याज्य है। समझना चाहिये कि दुराचारीका विद्याभ्यास और अर्थोपार्जन समाजको बड़ा अनिष्टकर है। अकिंचन चरित्रवान् व्यक्ति चरित्रहीन करोड़पतिकी अपेक्षा महान् और सुखी है।

जिन कारणोंसे मनुष्य प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और जिन गुणोंके कारण मनुष्य अपने नामको सार्थक करता है उन सबका एकाधार सच्चरित्रता है। सुचरित्र-बल ही प्रधान बल है। निष्कलक चरित्र ही अमृत्यु सम्पत्ति है। सारी उन्नतियोंका मूल सच्चरित्रता है। महत्त्व और गौरवका परिचायक सच्चरित्रता ही है। सच्चरित्र होना ही मानव जीवनका प्रधान लक्ष्य और श्रेष्ठ कर्त्तव्य है। इससे सबकी सुचरित्र बननेकी सदा चेष्टा करनी चाहिये। -

कितना और कितनी बार खाना चाहिये ?

इस विषयमें डाक्टरोंमें मतभेद है कि कितना खाना चाहिये ? एक डाक्टरकी राय है कि छूत्र खाना चाहिये । इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकारकी खुराकोंका—उनके गुणोंके अनुसार—वजन भी नियत कर दिया है । दूसरा कहता है कि मजदूरीपेशा और मानसिक काम करनेवालोंका भोजन परिमाण और गुण दोनोंमें भिन्न भिन्न होना चाहिये । तीसरेका मत है कि मजदूर और धादशाह दोनोंको उरावर खुराक मिलनी चाहिये—यह कुछ आवश्यक नहीं है कि गहोधरोंको कम और मजदूरोंको अधिक भोजनकी आवश्यकता हो । पर इतना सब लोग जानते हैं कि कमजोर और ताकतवरोंके भोजनका परिमाण भिन्न भिन्न होना चाहिये । पुरुष और स्त्रियोंके भोजनमें अन्तर होता है, जवान और बच्चे तथा बूढ़े और जवानकी खुराकमें भी अन्तर होता है । एक लेखक तो यहां तक कहता है कि यदि हम अपनी खुराकको इतना कुचलें कि मुँहमें ही उनका पूरा रस बनकर राल द्वारा गलेके नीचे उतर जाय तो हम पाचसे लेकर दस रुपये भरकी खुराकसे अपना निर्वाह कर सकते हैं । इसने खुद्द हजारों प्रयोग किये हैं । उसकी पुस्तकोंकी हजारों प्रतिया खप चुकी हैं । लोग उन्हें पूरा पढ़ते हैं । ऐसी दशामें भोजनका वजन बताना परुद्धम व्यर्थ जान पड़ता है ।

अधिकांश डाक्टरोंने लिखा है कि सैकड़े पीछे निम्नानवे मनुष्य आवश्यकतासे अधिक खाते हैं । यह ऐसी साधारण बात है कि बिना पढ़े लिखे लोग भी आसानीसे समझ सकते हैं । अतएव यह व्यर्थ है कि इस भयसे कि लोग बहुत ही कम खाकर कहीं बीमार न पड़ जायें इसलिये तन्दुरुस्तीके विचारसे भोजनकी एक ऐसी मात्रा नियत कर देनी चाहिये कि जिससे कम किसीको न खाना चाहिये । भोजनका विचार करते समय हमें अपनी खुराक घटानेपर ही ध्यान रखना चाहिये ।

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, खुराकको खूब कुचलनेकी जरूरत है। इससे हम बहुतही थोड़ी खुराकमेंसे अधिकसे अधिक उपयोगी सत्व ग्रहण कर सकते हैं। इससे हर तरहसे फायदा है। अनुभवो लोगोंका कहना है कि जो मनुष्य पच जाने योग्य, परिमाणमें हितकर भोजन करते हैं उन्हें बहुत थोड़ा, बंधा हुआ, चिकना, और दुर्गन्धरहित, सूखा, भूरे रंगका दस्त होता है। जिसे इस प्रकार खुलकर दस्त न होता हो, समझ लेना चाहिये कि उसने अधिक और अहितकर आहार किया है और जो कुछ खाया है उसे खूब कुचलकर मुहकी रालके साथ मिलने नहीं दिया। इस प्रकार मनुष्य अपने दस्त इत्यादिसे समझ सकता है कि उसने कम खाया है या अधिक। जिन्हें रातमें सुखकी नींद न आवे, स्वप्न दिखाई पड़े, जीभका स्वाद सघेरे पराध जान पड़े, उन्हें समझ लेना चाहिये कि अधिक खा लिया है। जिन्हें रातको पेशाबके लिये उठना पड़े उन्हें समझ लेना चाहिये कि उन्होंने जल आदि द्रव मिली हुई चीजें बहुत खा ली हैं। सूक्ष्मतासे निरीक्षण करके हर मनुष्य अपनी खुराकका वजन निश्चित कर सकता है। बहुतेरे मनुष्योंकी साससे घटबू निकलती है, इससे पता चलता है कि खुराक उन्हें हजम नहीं हुई। कितनी ही बार देखा गया है कि अधिक खानेवालोंको फुन्सिया हो जाती है, मुहासे निकल आते हैं और नाकमें दाने पड़ जाते हैं। कितनोंको डकारें आया करती हैं। पर वह इन सब उपद्रवोंकी परवा ही नहीं करते।

हम सभी थोड़े बहुत ऐसे ही बेपरवाह हैं, इसीसे हमारे महा-पुरुषोंने हमारे लिये व्रत, उपवास और रोजा इत्यादि नियत कर दिये हैं। रोमन कैथलिक ईसाइयोंमें भी बहुतसे व्रत उपवास हैं। पेंचल शरीरके आरोग्यके लिये ही यदि कोई मनुष्य प्रत्येक पाखमें एक दिन उपवास या एक समय भोजन करे तो इसमें कोई घुर्वाई नहीं। इससे उसे बहुत ही फायदा होगा। बहुतेरे हिन्दू बीमासेमें

एक ही समय भोजन करनेका घत लेते हैं। इसमें सुखपूर्वक रहनेका रहस्य भरा हुआ है। जब हममें नमी अधिक होती है और सूर्य नहीं दिपलाई पड़ता तब मेश अपना काम बहुत कम कर सकता है, ऐसे समय मनुष्यको भोजन कम करना चाहिये।

आइये, अब कितनी बार खानेपर विचार करें। हिन्दुस्तानमें असम्यक् मनुष्य दोहो बार खाते हैं। मजदूरी पेशा अलवत्ता तीन बार खाते हैं। चार बार खानेवाले लोग अँगरेजी दवाइया पैदा होनेके बाद निकले जान पड़ते हैं। आजकल अमेरिका और इंग्लैंडमें ऐसी समाज स्थापित हो गयी हैं जो लोगोंको यतलाती हैं कि दो बारसे अधिक नहीं खाना चाहिये। इन सभाओंकी सलाह है कि हमें सरेरे कुछ भी नहीं खाना चाहिये। हमारी रातभरकी नींद छुराककी गरज पूरी कर देती है। इसलिये हमें सवेरे खानेके लिये नहीं, बल्कि काम करनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये। इन सभाओंका मत है कि हमें एक पहर काम करनेके बाद ही खानेके लिये तैयार होना चाहिये। इसलिये ऐसे विचारवाले मनुष्य दिनमें दोही समय खाते हैं और बीचमें चाय इत्यादि भी नहीं पीते। इस विषयमें ड्युई नामक एक बहुत ही अनुभवी डाक्टरने एक पुस्तक लिखकर उपवास करने, सवेरे नाश्ता न करने और फल खानेके लाभ बड़ी ही उत्तमतासे दिखलाये हैं। मैं अपने आठ वर्षके अनुभवसे कह सकता हूँ कि युवावस्था धीरे-धीरे तो दो दफेसे अधिक खानेकी विलकुल ही जरूरत नहीं है। जब मनुष्यशरीरका संगठन पूर्णताको पहुँच रहा हो अथवा पहुँच गया हो तब उसे कई बार या अधिक परिमाणमें खानेकी कोई जरूरत नहीं।

—महात्मा गांधी

४ जीवन-संग्राम

हम बतला चुके हैं कि इस पृथ्वीपर अपना जीवन व्यतीत करनेके लिये प्राणियों तथा वनस्पतियोंको किसी न किसी प्रकारकी क्षमता अग्रश्य मिली है जिसके कारण वे इस जीवन-संग्राममें टिके हुए हैं। फर्क केवल इतना हो है कि किसीमें क्षमता अधिक और किसीमें कम है। जिनमें क्षमता कम है उनका जीवन सुखमय नहीं होता।

जीवनसंग्राम केवल आपसमें ही नहीं होता प्रत्येक प्राणी तथा वनस्पतिको प्रकृतिका भी सामना करना पड़ता है। जो अपना शरीर प्रकृतिके अनुकूल कर सकता है वह सुखी रहता है और जो उसके विरुद्ध जाता है वह दुःख पाता है। शीत देशोंमें सूर्यकी किरणोंमें बिलकुल तेज नहीं रहता, इस कारण वहाके मनुष्योंके चमड़े सफेद होते हैं। पर जैसे जैसे अधिक उष्ण देशोंकी ओर जाते हैं तैसे तैसे वहाके निवासियोंके शरीरका रंग गहरा होता जाता है। सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोंसे मनुष्य शरीरकी रक्षा करनेके निमित्त प्रकृति धीरे धीरे रंग उत्पन्न करने लगती है। अंगरेज लागजस ताजे त्रिलायतसे आते हैं तब उनका रंग बिलकुल सफेद रहता है, परन्तु कुछ वर्ष वहा रहनेके उपरांत उनके चेहरे और हाथोंमें गेहुआ रंग आ जाता है। सूर्यसे उनकी रक्षा करनेके लिये यह प्रकृतिका उपाय है। उनका शरीर इसलिये सफेद बना रहता है कि उसकी रक्षा पोशाक करती रहती है। यदि कोई श्वेत रंगका अभिमानी साधुन आदिका अधिक प्रयोग करके प्रकृतिकी चेष्टा निष्फल कर दे तो वह उसके प्रतिकूल जानैके कारण कई प्रकारके रोगोंसे क्लेश पावेगा। उदाहरणके लिये ऐसे लोगोंको लू बहुत जल्द लगती है, उन्हें मच्छड पेटमल आदि उष्ण देशकी व्याधिया अधिक सताती हैं।

उत्तर हिन्दुस्तानके निवासी बहुधा लम्बे होते हैं और उनकी पिंडलिया क्षीण होती है, क्योंकि उनका देश एक सपाट मैदान

है और वे लम्बी लम्बी डंगें भर सकते हैं। चलनेमें उनको विशेष परिश्रम नहीं होता, इस कारण उनके पैर गठीले नहीं होते, परन्तु नेपालनिवासी गुराँ, कांगडा-निवासी डोगरों और सह्याद्रि-निवासी मरहटोंकी छातो चौड़ी, पैर गठीले और कद छोटा होता है। यजद यह है कि पहाड़ी जमीनपर लम्बी डंगें भरना असम्भव है, यह देव प्रकृतिने उनकी टांगें छोटी रखी हैं, परन्तु वहापर चलने फिरनेसे कलेजें, जाघ तथा पिण्डलियोंको बड़ी मिहनत करनी होती है। इस वास्ते उनकी छातो चौड़ी और पैर गठीले हो जाते हैं। जो जीवधारी जैसे देशमें पदा होता है उसमें रहने योग्य बहुत कुछ उसे शरीर भी मिल जाता है और यदि कमी भी हुई तो प्रकृतिका सामना करते करते उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होकर वह योग्य भी हो जाता है।

यदि कोई खासा ऊँचा पूरा मनुष्य गङ्गाकिनारेसे उठकर नेपालके पहाड़ोंमें जा बसे तो दो तीन पीढीमें उसके वंशजोंके शरीर नेपालियों सरीखे छोटे और गठीले हो जावेंगे। उसके शरीरमें भा थोडा बहुत परिवर्तन अवश्य होगा, परन्तु बहुत धीरे धीरे।

लोगोंके अनुभवमें आता है कि एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जानेसे उनकी तथीयत बिगड जाती है, वहाका पानी माफिक नहीं आता। इसका मतलब यह है कि उस प्रदेशकी आबहवासे जीवनसंग्राम करनेमें उनकी जय नहीं मिली। कभी कभी लोग परदेश जाकर टिक तो जाते हैं, परन्तु फिर भी थोड़े बहुत बलहीन हो जाते हैं और यदि वहाँ बस गये तो उनकी सन्तति और भी बलहीन हो जाती है। उनके बारेमें यह कह सकते हैं कि जीवनसंग्राममें उन्हें जय तो मिली, परन्तु पूर्ण रूपसे नहीं। पजाब और संयुक्त प्रान्तके सैनिक यदि बहुत दिनोंतक दक्षिण बङ्गाल अथवा ब्रह्मदेशमें रह जावें तो उनका भी यही हाल होगा। अगरैज लोग इस देशमें अधिक दिन रह जानेके उपरान्त

इसी प्रकार क्षीण होने लगते हैं। कारण यही है कि वे लोग प्रकृतिके नियमोंके अनुकूल न चलकर उसके प्रतिकूल चलते हैं। उत्तर हिन्दुस्तानकी आबहवा शुष्क है, वहा वाजरा, उडद, गेहू, सत्तू आदि वस्तुओंके खानेसे शरीरको बल मिलता है और लाभ होता है, परन्तु बङ्गालके सरीसृप और तर देशमें वे लोग अपने भोज्य पदार्थ वही रखते हैं। सूखे देशोंका भोजन वहाकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं होता, अजीर्ण आदि रोग उन्हें सताने लगते हैं और वे बलहीन हो जाते हैं।

प्रकृतिके नियमोंके अनुकूल न चलनेसे मनुष्यको अपने देशमें ही अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, परदेशकी बात दूसरी है। शरीरकी आवश्यकताओंको यथोचित रीतिसे पूर्ण न करनेसे, ऋतुके अनुसार पानपान, रहनसहन न बदलने तथा उचित व्यायाम अथवा शारीरिक परिश्रम न करनेसे मनुष्य कहीं भी अनेक व्याधियोंसे क्लेशित हो अकाल मृत्युको प्राप्त होगा अर्थात् जीवनसंग्राममें हार जावेगा।

अब जरा यह देखना चाहिये कि जीवनसंग्राममें प्रकृति अन्य जीवधारियोंको किस प्रकार सहायता देती है। वनस्पत्याहारियोंमें हाथी सबसे बली है, परन्तु उसे जलसे अधिक प्रेम है, इस कारण वह ऐसे देशमें पनपता है जहाँ जलकी बहुतायत हो, जैसे आसाम, ब्रह्मा, बङ्गाल, स्याम, लका आदि देशोंमें। जहा पानी इफरातसे है वहा वनस्पतिया भी खूब होती है और वहीं उस भीमकायके योग्य भोजन मिलेगा। उसका सिर बहुत भारी है जिसका बोझ सभालनेके लिये मोटी तथा छोटी गर्दन रखी गयी है। उसे ऊँचे पेड़ोंसे पत्ते तोड़कर खानेके लिये तथा मनमाना जल पीने तथा नहानेमें सहायता देनेके लिये लम्बी सूड मिली है। जिन देशमें वह उत्पन्न होता है वहाँ रहनेके लिये उसका शरीर भी कैसा योग्य बना है।

ऊँटको मरुस्थलका हाथी कहें तो अनुचित न होगा। उसके

शरीरकी रचना मरुभूमिके ही योग्य है, रेतमें पर धंस न जावे' इसलिये उसके तलुबे चौड़े गद्दीदार बने हैं। मरुस्थलमें पानी सिर्फ गाहेयगाहे मिल सकता है इस कारण उसमें सात आठ दिनोंके लिये पानी पेटमें रख लेनेकी शक्ति दी गयी है। मरुदेशमें थूलके सिपाय और क्या उत्पन्न हो सकता है, परन्तु जिसके काटेके लग जानेसे मनुष्य महीनों छाटमें पड़ा रहता है उसी थूलको खाकर ऊट अपना पेट भर सकता है। उसके धूकमें कांटोंकी छीलकर नरम करनेकी शक्ति है। फिर तारीफ यह कि ऊपर नीचे दहिने पायें जहा कहीं खाने योग्य कोई घनस्पति हो वह अपनी लचीली गर्दन घुमाकर खा सकेगा। रेगिस्तानमें रहनेवाले एक बड़े जीवकी यदि ऐसी गर्दन न होती तो वह बेचारा वहाकी कठोर प्रकृतिसे टकर कैसे खा सकता ? इसी ऊटकी जगह तर देशोंमें ले जाते हैं तब वहाके कीचड़ आदिमें चलनेमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है। रेतीले देशोंमें मच्छड़, पिस्सू, डास आदि कीड़े बहुत कम होते हैं, इसलिये गाय, भैंस, घोड़े आदि पशुओंके समान उनके हमले सहनेकी शक्ति ऊटमें बहुत कम रहती है। गर्म और तर देशमें तो मच्छड़, पिस्सू आदि जीवोंकी विलायत है। उहा आनेपर इनके कारण ऊटकी चड़ा कष्ट होता है, उसे घाय हो जाते हैं जो जल्दी सड़ने लगते हैं और वह बेचारा तड़प तड़पकर मर जाता है। वहाके जीवन युद्धमें बहुत कम ऊट जीव पा सकते हैं। उनमें उतनी क्षमता नहीं। परन्तु गाय बैल घोड़ों गर्धों और कुत्तोंमें अधिक क्षमता होनेके कारण वे गर्म, शीत, तर, शुष्क सभी देशोंमें रह सकते हैं।

अन्य प्राणियोंकी शरीर रचना तथा उनका रहनसहन देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रकृतिने प्रत्येक प्राणीको किसी न किसी प्रकारकी क्षमता दी है और वे उसकी सहायतासे अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। फरक केवल

इसी प्रकार क्षीण होने लगते हैं । कारण यही है कि वे लोग प्रकृतिके नियमोंके अनुकूल न चलकर उसके प्रतिकूल चलते हैं । उत्तर हिन्दुस्तानकी आवहवा शुष्क है, वहा घाजरा, उडद, गेहूँ, सत्तू आदि वस्तुओंके खानेसे शरीरको बल मिलता है और लाभ होता है, परन्तु बङ्गालके सरीसृप उष्ण और तर देशमें वे लोग अपने भोज्य पदार्थ वही रखते हैं । सूखे देशोंका भोजन वहाकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं होता, अजीर्ण आदि रोग उन्हें सताने लगते हैं और वे बलहीन हो जाते हैं ।

प्रकृतिके नियमोंके अनुकूल न चलनेसे मनुष्यको अपने देशमें ही अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, परदेशकी बात दूसरी है । शरीरकी आवश्यकताओंको यथोचित रीतिसे पूर्ण न करनेसे, प्रकृतिके अनुसार खानपान, रहनसहन न बदलने तथा उचित व्यायाम अथवा शारीरिक परिश्रम न करनेसे मनुष्य कहीं भी अनेक व्याधियोंसे बलेशित हो अकाल मृत्युको प्राप्त होगा अर्थात् जीवनसंग्राममें हार जावेगा ।

अब जरा यह देखना चाहिये कि जीवनसंग्राममें प्रकृति अन्य जीवधारियोंको किस प्रकार सहायता देती है । वनस्पत्याहारियोंमें हाथी सबसे बली है, परन्तु उसे जलसे अधिक प्रेम है, इस कारण वह ऐसे देशमें पनपता है जहाँ जलकी बहुतायत हो, जैसे आसाम, ब्रह्मा, बङ्गाल, स्याम, लका आदि देशोंमें । जहा पानी इफरातसे है वहा वनस्पतिया भी खूब होती है और वहीं उस भीमकायके योग्य भोजन मिलेगा । उसका सिर बहुत भारी है जिसका बोझ सभालनेके लिये मोटी तथा छोटी गर्दन रखी गयी है । उसे ऊँचे पेड़ोंसे पत्ते तोड़कर खानेके लिये तथा मनमाना जल पीने तथा नहानेमें सहायता देनेके लिये लम्बी सूंड मिली है । जिन देशमें वह उत्पन्न होता है वहाँ रहनेके लिये उसका शरीर भी कैसा योग्य बना है ।

ऊँटको मरुस्थलका हाथी कहें तो अनुचित न होगा । उसके

शरीरकी रचना मरुभूमिके ही योग्य है, रेतमें पर धंस न जावे' इसलिये उसके तलुने चौड़े गद्दीदार बने हैं। मरुम्पलमें पानी सिर्फ गाढ़ेयगाहे मिल सकता है इस कारण उसमें सात आठ दिनके लिये पानी पेटमें रखा लेनेकी शक्ति दी गयी है। मरुदेशमें बघूलके सिवाय और फस उत्पन्न हो सकता है, परन्तु जिसके काटेके लग जानेसे मनुष्य महीनों खाटमें पड़ा रहता है उसी बघूलको खाकर ऊट अपना पेट भर सकता है। उसके धूकमें काटोंको छीलकर नरम करनेकी शक्ति है। फिर तारोफ यह कि ऊपर नीचे दहिने बायें जहा कहीं खाने योग्य कोई वनस्पति हो वह अपनी लचीली गर्दन घुमाकर खा सकेगा। रेगिस्तानमें रहनेवाले एक बड़े जीवकी यदि ऐसी गर्दन न होती तो वह बेचारा वहाकी कठोर प्रकृतिसे टकरा कैसे खा सकता ? इन्ही ऊटकी जगह तर देशोंमें ले जाते हैं तब वहाके कीचड़ आदिमें चलनेमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है। रेतीले देशोंमें मच्छुड, पिस्सू, डास आदि कीड़े बहुत कम होते हैं, इसलिये गाय, भैंस, घोड़े आदि पशुओंके समान उनके हमले सहनेकी शक्ति ऊटमें बहुत कम रहती है। गर्म और तर देशमें तो मच्छुड, पिस्सू आदि जीवोंकी विलायत है। वहा आनेपर इनके कारण ऊटकी बड़ा कष्ट होता है, उसे घाव हो जाते हैं जो जल्दी सड़ने लगते हैं और वह बेचारा तड़प तड़पकर मर जाता है। वहाके जीवन युद्धमें बहुत कम ऊट जय पा सकते हैं। उनमें उतनी क्षमता नहीं। परन्तु गाय घैल घोड़ों गधों और कुत्तोंमें अधिक क्षमता होनेके कारण वे गर्म, शीत, तर, शुष्क सभी देशोंमें रह सकते हैं।

अन्य प्राणियोंकी शरीर-रचना तथा उनका रहनसहन देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रकृतिने प्रत्येक प्राणीको किसी न किसी प्रकारकी क्षमता दी है और वे उसकी सहायतासे अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। फरक केवल इतना ही है

किसीको एक ही प्रकारकी आवश्यकताएँ लायक बनाया है और किसीके शरीरमें इतनी शक्ति है कि वह कई प्रकारकी आवश्यकताओं में टिक सकता है। सिवाय इसके प्रत्येक प्राणीका शरीर इस प्रकारका बना है कि जिस प्रकारका जीवन उसे व्यतीत करना है उसकी कठिनाइयाँ भेलनेमें उसे सहायता मिले। तोतेको कड़ी चोंच देकर उसे बादाम सरीसृप कड़े फल खानेयोग्य बनाया है। गौरैयाकी नरम चोंच है, वह केवल अन्नके दाने और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा सकता है। बतकको जुड़े नख देकर पानीमें तैरनेयोग्य बनाया है, इत्यादि।

अब यह देखना चाहिये कि चरपतियोंका क्या हाल है। उनके अपलोकन करनेसे भी यही ज्ञात होता है कि प्रकृतिने प्रत्येकको एक विशेष देश तथा जलवायुमें जीवनयुद्ध कर सफलता प्राप्त करनेयोग्य बनाया है। उनको दूसरे प्रान्तमें ले जानेसे उनकी तबीयत नासाज हो जाती है। मनुष्योंके समान वनस्पतियोंमें भी कई पौधे लखनवी मिजाजके होते हैं, अर्थात् गर्मी सर्दी आदि ज्यादा धरदास्त नहीं कर सकते। उनको जरा तकलीफ हुई कि सूखने लगे। पपीतेका पेड़ बड़ी कोमल प्रकृति-का होता है, पानी जरा कम वा अधिक नहीं सह सकता। उसके विपरीत अमरुद, सीताफल (शरीफा), पीपल आदि पेड़ ऐसे पक्के शरीरके होते हैं कि उनको सब जगह आनन्द है। जिस प्रकार काबुली अथवा पंजाबी लाग किन्हीं भा देशमें जाकर औरोंकी अपेक्षा सुखी रहते हैं उसी प्रकार ये पेड़ भी अनेक देशों तथा जलवायुमें अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं।

फिर भी चाहे वह सक्षम हों अथवा अक्षम, प्रत्येक वनस्पति किसी विशेष प्रकारकी आवश्यकता और धरतीके ही अनुकूल बनी है और उसी जगह उसका पूर्ण रूपसे विकास हो सकता है।

चावलके लिये गर्म और तर देश ऐसा सपाट चाहिये जहाँ जलवात बनाकर पानी रोका जा सके। चायके लिये भी पानी

अधिक चाहिये, पर शर्त यह है कि वह घरसकर वह जावे। उसके ठहर जानेसे चायकी जड़ें जल्दी गल जाती हैं। इसी कारण चायकी खेती ऐसे पहाड़ोंकी ढालू जमीनमें होती है जहा अतिवृष्टि होती हो। केला, नारियल, सुपारी, हल्दी आदिके पेड़ भी अतिवृष्टि चाहते हैं, उनकी जड़ें बहुत कुछ पानी सह सकती हैं, परन्तु पेड़ लड़ लगनेसे बहुत फट पाते हैं। नतीजा यह कि ये कोकण, मलाबार, त्रावणकोर, बंगाल आदि ऐसे देशोंमें पाये जाते हैं जहाँ जल बहुत ज्यादा होता है और समुद्रतटके किनारे होनेसे लू भी नहीं चलती। उत्तर हिन्दुस्तानमें ये पेड़ लगानेसे एक तो होने ही नहीं और यदि मेहनत करनेसे लग भी गये तो अधमरे होते हैं और उनके फल भी अच्छे नहीं होते।

ज्वार, बाजरा और उड़दके लिये उष्ण वायु चाहिये, परन्तु जितना जल चावलको चाहिये उससे आधे तिहाईमें उनका काम चल जाता है। इस कारण दक्षिणकी उष्ण समभूमिमें जहा तीस चालीस इंचसे अधिक वर्षा नहीं होती, ज्वार अधिक होती है। बाजरेको और भी कम जल चाहिये, इस कारण राजपूतानेकी मरभूमिके आसपासको प्रायः रेतीली धरतीमें उत्पन्न होता है। गेहूँको अच्छी खासी सर्दी और ओस चाहिये, थोड़ा पानी भी चाहिये। इसलिये वह उत्तर मध्य हिन्दुस्तानके मैदानोंमें जहा ठंड अच्छी पड़ती और एक बार वर्षा भी हो जाती है बहुतायतसे होता है। इस युनाइटेड स्टेट्स रोमानियामें जडकालेमें बरफ गिरती है, जो गेहूँको सख्त नहीं है, परन्तु वहाकी ग्रीष्म ऋतु हमारे जाड़ेकी ऋतुके समान हो जाती है। इस समयसे उन देशोंकी गरमीमें ही गेहूँकी फसल पैदा होती है। गेहूँके लिये नदियोंके किनारेकी काली धरती उत्तम समझी जाती है। गोदावरी नदीके आस-पासके कछारोंमें काली धरती बहुत है परन्तु वहा बहुत कम गेहूँ उत्पन्न होता है और यदि हुआ भी तो स्वादरहित और निर्जीव। वहाकी आबहवासे संग्राम करनेमें वह कमजोर हो जाता है।

चनेको गेहूँकी अपेक्षा और भी कम पानी चाहिये जहा ओस पड़ती है पर वर्षा नहीं होती ।

आम एक सक्षम पेड़ है, कई प्रकारकी आवश्यकतामें पनप सकता है । परन्तु गंगा यमुना आदि नदियोंके किनारेकी पीली कंकड़रहित धरतीमें वह जैसे उत्तम फल दे सकता है वैसे अन्य स्थानोंमें नहीं । इसी कारण यह फल उत्तर हिन्दुस्तानका मेवा ही रहा है । खरबूजे, तरबूज, भट्टे, ककड़ो आदिका पानी बहुत चाहिये, पर उनकी जड़ोंमें यह शक्ति नहीं कि कड़ी मिट्टीमें घुसकर बढ़ें । इसलिये नदियोंके किनारेकी रेतीली धरतीमें ही उनका जीवन सुखमय और उनका विकास पूर्ण रूपसे होता है । अन्य स्थानोंमें उनके बीज लगानेसे फल तो हो जाते हैं, पर आकारमें छोटे तथा स्वादमें फीके हो जाते हैं ।

इस लेखका सार यह है कि जो प्राणी और वनस्पति प्रकृतिके अनुकूल स्थानमें रहेंगे, सुख पावेंगे और उसके प्रतिकूल स्थानमें यदि गये तो उन्हें कठिन जीवनसंग्राम करना पड़ेगा । उस युद्धमें यदि उनका नाश न हुआ तो वे बलहीन अवश्य हो जावेंगे ।

५ अशोक

(१)

राजकीय काननमें अनेक प्रकारके वृक्ष सौरभित सुमनोंसे भरे भूम रहे हैं । कोकिला भी कूक कूककर आमकी डालीको हिलाये देती है । नववसन्तका समागम है । मलयानिल इटलाता हुआ कुसुम कलियोंको ठुकराता जा रहा है । इसी समय कानननिकटस्थ शैलके भ्रमरके पास बैठकर एक युवक जल लहरियोंकी तरंगमंगी देख रहा है । युवक सरल विलोकनसे कृत्रिम जलप्रपातको देख रहा है । उसकी मनोहर लहरिया जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी लीन हो स्रोतमें मिलकर सरल पथका अनुकरण करती हैं, उसे बहुत ही भली मालूम हो रही है, पर

युवकको यह नहीं मालूम कि उसकी सरल दृष्टि और सुन्दर अवयवसे विवश होकर एक रमणी अपने परम पवित्र पदसे च्युत होना चाहती है।

देखो, उस लताकुंजमें पत्तियोंकी ओटमें दो नीलमणिके समान कृष्णतारा चमककर किसी अद्भुत आश्चर्यका पता बता रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, चन्द्रमामें भी कहीं तारा रहते हैं? यह तो किसी सुन्दरीके मुखकमलका आभास है। ऐसे ही स्थलोंको देखकर अभिधानकारोंने स्थलपङ्क्ति की रचना की है।

युवक अपने आनन्दमें मग्न है। उसे इसका कुछ भी ध्यान नहीं है कि कोई व्याध उसकी ओर अलक्षित होकर वाण चला रहा है। युवक उठा और उसी कुजकी ओर चला। क्यों चला? इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। किसी प्रचण्ड शक्तिकी प्रेरणासे वह युवक उसी लताकुंजकी ओर बढ़ा। किन्तु उसकी दृष्टि वहाँ जहाँ भीतर पड़ी तो वह अराक् हो गया। उसके दोनों हाथ आप जुट गये। उसका शिर स्तम्भ अवनत हो गया। रमणी स्थिर होकर खड़ी थी, उसके हृदयमें उद्वेग और शरीरमें कम्प था। धीरे धीरे उसके होंठ हिले और कुछ मधुर शब्द निकले। पर वे शब्द अस्पष्ट होकर वायुमण्डलमें लीन हो गये। युवकका शिर नीचे ही था। फिर युवतीने अपनेकी सँभाला और बोली—“कुनाल, तुम यहाँ कैसे? अच्छे तो हो?”

“माताजीकी कृपासे”—उत्तरमें कुनालने कहा।

युवती मन्द मुसकानके साथ बोली—“मैं तुम्हें बहुत देरसे यहाँ छिपकर देख रही हूँ।”

कुनाल—“महारानी तिष्यरक्षिताको छिपकर देखनेकी क्या आवश्यकता है?”

तिष्य०—(कुछ कम्पित स्वरसे) “तुम्हारे सौन्दर्यसे विवश होकर।”

कुनाल—(विस्मित तथा भीत होकर) “पुत्रका सौन्दर्य तो माताहीका दिया हुआ है।”

तिष्य०—नही कुनाल, मैं तुम्हारी प्रेम भिखारिनी हूँ। राजरानी नहीं हूँ और न तुम्हारी माता हूँ।

कुनाल—(कुजसे बाहर निकलकर) माताजी, मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिये और अपने इस पापका प्रायश्चित्त कीजिये। जहा तक सम्भव होगा अब आप इस पापमुखको कभी न देखेंगी।

इतना कहकर शीघ्रतासे वह युवक, नहीं नहीं राजकुमार कुनाल, अपनी जिमाताको यात सोचता हुआ उपवनके बाहर निकल गया। पर तिष्यरक्षिता किकर्तव्यविमूढ़ होकर वहीं तयतक खड़ी रही जयतक किसी दासीके आभूषणशब्दने उसकी मोहनिद्राको भग नहीं किया।

(२)

श्रीनगरके समीपवर्ती काननमें एक कुटीरके द्वारपर कुनाल बैठा हुआ ध्यानमग्न है। उसकी सुशील पत्नी उसी कुटीरमें कुछ भोजन बना रही है।

कुटीर स्वच्छ तथा उसकी भूमि परिष्कृत है। शान्तिकी प्रचलताके कारण पत्रन भी उस समय धीरे धीरे चल रहा है।

किन्तु वह शान्ति देरतक नहीं रहो, क्योंकि एक दौड़ता हुआ मृगशावक कुनालकी गोदमें आ गिरा, जिससे उसके ध्यानमें विघ्न हुआ और वह खड़ा हो गया। कुनालने उस मृगशावकको देखकर समझा कि कोई व्याध भी इसके पीछे आता ही होगा। पर जब कोई उसे न देख पड़ा तो उसने उस मृगशावकको अपनी स्त्री धर्मरक्षिताको देकर कहा—“प्रिये क्या तुम इसको यथेकी तरह पालोगी ?”

धर्मरक्षिता—“प्राणनाथ, हमारे ऐसे वनचारियोंकी ऐसे ही यथे चाहिये।”

कुनाल—“प्रिये, तुमको हमारे साथ बहुत कष्ट है।”

धर्म०—“नाथ, इस स्थानपर यदि सुख न मिला तो मैं समझूंगी कि ससारमें कहीं भी सुख नहीं है।”

कुनाल—“किन्तु प्रिये, क्या तुम्हें वे सब राजसुख याद नहीं आते? क्या उनकी स्मृति तुम्हें नहीं सतानी? और क्या तुम अपनी मर्मवेदनासे निकलते हुए आसुओंको रोक नहीं लेती? या वह सबमुच हुई नहीं है?”

धर्म०—“प्राणाधार! कुछ नहीं है। यह सब आपका भ्रम है। मेरा हृदय जितना इस शान्त वनमें आनन्दित है उतना कहीं भी नहीं रहा। भला ऐसे स्वभाववर्धित सरल सीधे और सुमन वाले साथी कहा मिलने? ऐसी मृदुल लता, जो कि अनायास ही चरणको चूमती है, कहीं उस जनरवसे भरे हुए राजकीय नगरमें मिली थी? नाथ, और सब कड़ना (मृगको सूँघकर) ऐसा प्यारा शिशु भी तुम्हें आज तक कहीं मिला था? तिसपर आपको अपनी विमाताकी कृपासे जा दुःख मिलता था वह भी यहा नहीं है। फिर ऐसा सुखमय जीवन और कौन होगा?”

कुनालके नेत्र आसुओंसे भर आये और वह उठकर टहलने लगे। धर्मरक्षिता भी अपने कार्यमें लगी। मधुर पवन भी उस भूमिमें उसी प्रकार चलने लगा। कुनालका हृदय अशान्त हो उठा और वह टहलना हुआ कुछ दूर निकल गया। जय नगरका समीपवर्ती प्रान्त उसे दिखलाई पड़ा तो वह रुक गया और उसी ओर देखने लगा।

पांच छ मनुष्य दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वे कुनालके पास पहुँचना ही चाहते थे कि उनके पीछे बीस अश्वारोही देव पड़े। वे सबके सब कुनालके समीप पहुँचे। कुनाल चकित दृष्टिसे उन सबको देख रहा था।

आगे दौड़कर आनेवालोंने कहा—“महाराज हम लोगोंको बचाइये।”

कुनाल उन लोगोंको पीछे करके आप आगे डटकर खड़ा हो गया। वे अश्वारोही भी उस युवक कुनालके अपूर्व तेजोमय स्वरूपको देखकर सहमकर उसी स्थानपर खड़े हो गये। कुनालने उन अश्वारोहियोंसे पूछा—“तुम लोग इन्हे क्यों सता रहे हो? क्या इन लोगोंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे ये लोग न्यायत दण्डके भागी समझे गये हैं?”

एक अश्वारोही जो उन लोगोंका नायक था बोला, हमलोग राजकीय सैनिक हैं और राजाकी आज्ञासे इन विधर्मी जैतियोंका वध करनेके लिये आये हैं। पर आप कौन हैं जो महाराज चक्रवर्त्ती देवप्रिय अशोक देवकी आज्ञाका विरोध करनेपर उद्यत हैं?

कुनाल—“पर वह राजा कितना बड़ा है जिसको आज्ञा माननेके लिये तुम लोग इतना घोर दुष्कर्म कर रहे हो?”

नायक—“मूर्ख! क्या तू अभी तक महाराज अशोकका पराक्रम नहीं जानता, जिन्होंने अपने प्रचण्ड भुजदण्डके बलसे कलिंग विजय किया है? और जिनकी राज्यसीमा दक्षिणमें केरल और मलयगिरि, उत्तरमें सिन्धुकोश पर्वत तथा पूर्व और पश्चिममें किरात देश और पटल है? जिनकी मैत्रीके लिये यवन नृपतिलोग उद्योग करते रहते हैं? उन महाराजको तू भली भाँति नहीं जानता?”

कुनाल—पर कोई उससे बड़ा भी साम्राज्य है जिसके लिये किसी राज्यकी मैत्रीकी आवश्यकता नहीं है।

नायक—हमें इस विवादकी आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम करेंगे।

कुनाल—तो क्या तुम इन अनाथ जोड़ोंपर कुछ दया न करोगे?

इतना कहते कहते राजकुमारको कुछ क्रोध आगया, नेत्र लाल हो गये। नायक उस तेजस्वी मूर्त्तिको देखकर एक बार फिर सहम गया। कुनालने कहा—“अच्छा यदि तुम न मानोगे

तो यहाँके शासकसे जाकर कहो कि राजकुमार कुनाल तुम्हें बुला रहे हैं।

नायक सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा। तब उसने अपने एक साथीकी ओर देखकर कहा—“जाओ, इन बातोंको कहकर दूसरी आशा लेकर जल्द आओ।

अश्वारोही शीघ्रतासे नगरकी ओर चला। शीघ्र सब लोग उसी स्थानपर खड़े थे। थोड़ी देरमें उसी ओरसे दो अश्वारोही आते हुए दिखाई पड़े। एक तो वही था जो भेजा गया था और दूसरा उस प्रदेशका शासक था। समीप आते ही वह घोड़ेपरसे उतर पड़ा और कुनालको अभिवादन करनेके लिये बढ़ा। पर कुनालने रोककर कहा—“यस हो चुका, हमने आपको इसलिये कष्ट दिया है कि इन बेचारे मनुष्योंकी क्यों हिंसा की जा रही है।”

शासक—राजकुमार! आपके पिताकी आज्ञा ही ऐसी है और आपका यह वेश क्यों है?

कुनाल—इसके पूछनेकी कोई आवश्यकता नहीं, पर क्या तुम इन लोगोंको मेरे कहनेसे छोड़ सकते हो?

शासक—(दुःखित होकर) “राजकुमार, आपकी आज्ञा हम कैसे टाल सकते हैं (ठहरकर) पर एक और घड़े दु खको बात है।

कुनाल—वह क्या?

शासकने एक पत्र अपने पाससे निकालकर कुनालको दिखाया। कुनाल उसे पढ़कर चुप रहा और थोड़ी देरके बाद बोला—तो तुमको इस आज्ञाका पालन अवश्य करना चाहिये।

शासक—पर यह कैसे हो सकता है?

कुनाल—जैसे हो, वह तो तुम्हें करना ही होगा।

शासक—किन्तु राजकुमार, आपके इस देवशरीरके दो नेत्ररत्न निकालनेका थल मेरे हाथोंमें नहीं है। हा, मैं अपने इस पदको त्याग कर सकता हूँ।

कुनाल—अच्छा तो तुम मुझे इन लोगोंके साथ महाराजके समीप भेज दो ।

शासकने कहा—जैसी आज्ञा ।

(३)

पौण्ड्रवर्द्धन नगरमें हाहाकार मचा हुआ है । नगरनिवासी प्रायः उद्विग्न हो रहे हैं । पर विशेषकर जैन लोगोंमें खलबली मची हुई है । जैन रमणों जिन्होंने कभी घरके बाहर पैर भी नहीं रखा था, छोटे शिशुओंको लिये हुए भाग रही हैं । पर जाय कहा ? जिधर देखतो वहाँ उधर ही सशस्त्र कालरूप घौड़ लोग उन्मत्तोंकी तरह दिखाई पड़ते हैं । देखो वह स्त्री जिसके केश परिश्रमसे पुल गये हैं, गोदका शिशु अलग मचल कर रो रहा है, थककर एक वृक्षके नीचे बैठ गयी हैं, अरे देखो, दुष्ट निर्दय वहा भी पहुँच गये, और उस स्त्रीको सताने लगे ।

युवतीने हाथ जोड़कर कहा—आप लोग दुःख मत दीजिये । फिर उसने एक एक करके अपने सब आभूषण उतार दिये और वे दुष्ट उन सब अलकारोंको लेकर भाग गये । उधर वह स्त्री निद्रासे ज्ञान्त होकर उसी तरफ़े नीचे सो गयी ।

उधर दक्षिण, वह एक रथ चला जा रहा है और उसके पदों हटकर बता रहे हैं कि उसमें स्त्री और पुरुष तीन चार बैठे हैं । पर सारथी उम ऊँची नीची और पथरीली भूमिमें भी उन लोगोंकी ओर बिना ध्यान दिये रथ शीघ्रतासे लिये जा रहा है । सूर्यकी किरणें पश्चिममें फीकी हो गयी हैं, चारों ओर उस पथमें शान्ति है ! केवल उसी रथका शब्द सुनाई पड़ता है जो अभी उत्तरकी ओर चला जा रहा है । थोड़ी ही दूरमें घोड़े हाफते हुए थककर पड़े हो गये । अब सारथी भी कुछ न कर सका और उमको रथके नीचे उतरना पड़ा ।

रथका रुका जानकर भीतरसे एक पुरुष निकला और उसने सारथीसे पूछा—क्यों, तमने रथ क्यों रोक दिया ?

सारथी—अब घोड़े नहीं चल सकते ।

पुरुष—तब तो फिर बड़ी विपत्तिका सामना करना होगा ।
क्योंकि पीछा करनेवाले उन्मत्त सैनिक आ ही पहुँचेंगे ।

सारथी—तब क्या किया जाय ? (सोचकर) अच्छा आप लोग इस समीपकी कुटीमें चलिये, यहाँ कोई महात्मा हैं, वह अवश्य आप लोगोंको आश्रय देंगे ।

पुरुषने, कुछ सोचकर सब आरौहियोंको रथपरसे उतारा और वे सब लग उसी कुटीकी ओर अग्रसर हुए ।

कुटीके बाहर पत्थरपर एक अघेड़ मनुष्य बैठा हुआ है । उसका परिधेय ब्रह्म भिक्षुओंके समान है । रथपरके लोग उसीके सामने जाकर पड़े हुए । उन्हें देखकर वह महात्मा बोले—
आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आये हैं ?

उसी पुरुषने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा—महात्मन्, हमलोग जैन हैं और महाराज अशोककी आज्ञासे जैन लोगोंका सर्वनाश किया जा रहा है । अतः हमलोग प्राणके भयसे भागकर अन्यत्र जा रहे हैं । पर मार्गमें घोड़े थक गये, अब ये इस समय चल नहीं सकते । क्या आप थोड़ी देरतक हमलोगोंको आश्रय दीजियेगा ।

महात्मा थोड़ी देर सोचकर बोले, अच्छा आप लोग इसी कुटीमें चले जाइये ।

स्त्री पुरुषोंने आश्रय पाया । अभी थोड़ी ही देर उन लोगोंको बैठे हुई है कि अकस्मात् अष्टपद शब्दने सबको चकित और भयभीत कर दिया । देखते देखते अश्वारोही उस कुटीके सामने पहुँच गये । उनमेंसे एक महात्माकी ओर लक्ष्य करके बोला—
ओ भिक्षु, क्या तूने भागे हुए जैन त्रिधर्मियोंको अपने यहाँ आश्रय दिया है ? समझ रख तू हम लोगोंसे बहाना नहीं कर सकता ।
क्योंकि उनका रथ इस बातका ठीक पता दे रहा है ।

महात्मा—सैनिको, तुम उनको क्या करोगे ? मैंने अश्व

उन दुखियोंको आश्रय दिया है। क्यों व्यर्थ नररक्तसे अपने हाथोंको रंजित करते हो ?

सैनिक अपने साथियोंकी ओर देखकर बोला—“यह दुष्ट भी जैन ही है ऊपरी बौद्ध बना हुआ है। इसे भी मारो।”

“इसे भी मारो” का शब्द गूँज उठा और देखते देखते उस महात्माका सिर भूमिमें लोटने लगा। इस काण्डकी देखते ही कुटीके लो पुरष चिल्ला उठे। उन नरपिशाचोंने एकको भी न छोड़ा। सबकी हत्या की।

अब सब सैनिक धन खोजने लगे। मृत लो पुरुषोंके आभूषण उतारे जाने लगे। एक सैनिक जो उस महात्माकी ओर झुका था, चिल्ला उठा। सबका ध्यान उसी ओर आकर्षित हुआ। सब सैनिकोंने देखा उसके हाथमें एक अगूठी है जिसपर लिखा है “वीताशोक”।

(४)

महाराज अशोकके भाई जिनका ‘पता नहीं लगता था वही वीताशोक मारे गये। चारों ओर उपद्रव शान्त है। पीण्ड्र-वर्द्धन नगर प्रशान्त समुद्रकी तरह हो गया है।

महाराज अशोक पाटलिपुत्रके साम्राज्य सिंहासनपर विचार-पति होकर बैठे हैं। राजसमाकी शोभा तो कहते नहीं बनती। सुवर्णरचित बेलबूटोंकी कारीगरोंसे जिनमें मणिमाणिक्य स्थानानुक्रम विठाये गये हैं मौर्यसिंहासन-मन्दिर भारतवर्षका वैभव दिख रहा है, जिसे देखकर पारसीक सम्राट् दारारे सिंहासनमन्दिरको ग्रीक लोग तुच्छ दृष्टिसे देखते थे।

धर्माधिकारी, प्राङ्गविचार, महामात्य, धर्म-महामान्य, रज्जुक और सेनापति सब अपने अपने स्थानपर स्थित हैं। राजकीय सैनिकोंका सम्राट् सबको चुप किये हुए है।

देखते देखते एक लो और एक पुरुष उस समामें आये। समास्थित सब लोगोंकी दृष्टिको पुरुषके अवनत तथा बड़े बड़े

नेत्रोंने आकर्षित कर लिया । किन्तु सब नीरव हैं । युवक और युवतीने मस्तक झुकाकर महाराजको अभिवादन किया ।

स्वयं महाराजने पूछा—“तुम्हारा नाम ?”

उत्तर—कुनाल ।

प्रश्न—पिताका नाम ?

उत्तर—महाराज चक्रवर्त्ती धर्माशोक ।

सब लोग उत्कण्ठा और चिस्मयसे देखने लगे कि अब क्या होता है, पर महाराजका मुख कुछ भी विकृत न हुआ, प्रत्युत और भी गम्भीर स्वरसे प्रश्न करने लगे ।

प्रश्न—तुमने कोई अपराध किया है ?

उत्तर—अपनी समझसे तो मैंने अपराधसे बचनेका उद्योग किया था ।

प्रश्न—फिर तुम किस तरह अपराधी बनाये गये ?

उत्तर—तक्षशिलाके महासामन्तसे पूछिये ।

महाराजकी आज्ञा होते ही शासक उपस्थित किया गया । उसने अभिवादनके उपरान्त एक पत्र उपस्थित किया जो अशोकके करमें पहुँचा । सब लोग देख रहे थे कि अब क्या होता है ।

महाराजने क्षणभर महामात्यसे फिर पूछा, यह आज्ञापत्र कौन ले गया था ? उसे बुलाया जाय ।

पत्रवाहक भी आया और कम্পित स्वरसे अभिवादन करते हुए बोला—धर्मावतार, यह पत्र मुझे महादेवी तिप्परक्षिताके महलसे मिला था, और आज्ञा हुई थी कि इसे शीघ्र तक्षशिलाके शासकके पास पहुँचाओ ।

महाराजने शासकको ओर देखा । उसने हाथ जोड़कर कहा—महाराज, यही आज्ञापत्र लेकर गया था ।

महाराजने गम्भीर होकर अमात्यसे कहा—तिप्परक्षिताको बुलाओ ।

महामात्यने कुछ बोलनेके लिये चेष्टा की, किन्तु महाराजके

भृकुटिभगने उन्हें बोलनेसे निरस्त किया और वे अब स्वयं उठे और चले ।

महादेवी तिष्यरक्षिता राजसभामें उपस्थित हुई । अशोकने गम्भीर स्वरसे पूछा—यह तुम्हारी लेखनीसे लिखा गया है ? क्या उस दिन तुमने इसी कुकर्मके लिये राजमुद्रा छिपा ली थी ? क्या कुनालके बड़े बड़े सुन्दर नेत्रोंने ही तुम्हें अपने निकलवानेकी आज्ञा देनेके लिये विवश किया था ? अवश्य तुम्हारा ही यह कुकर्म है । अस्तु तुम्हारी ऐसी खोको पृथ्वीके ऊपर नहीं किन्तु भीतर रहना चाहिये ।

सब लोग काप उठे । कुनालने आगे बढ़, घुटने टेक दिये और कहा—“क्षमा ।”

अशोकने गम्भीर स्वरसे कहा—“नहीं ।”

तिष्यरक्षिता उन्हीं पुरुषोंके साथ गयी जो लोग उसे धरणीके भीतर रखनेवाले थे । महामात्यने राजकुमार कुनालको आसनपर बैठाया और वर्मरक्षिता महलमें गयी ।

महामात्यने एक पत्र और एक अँगूठी महाराजकी दी । यह पौण्ड्रवर्द्धनके शासकका पत्र तथा बीताशोककी अँगूठी थी ।

पत्र पाठकरके और मुद्राकी देखाकर वही कठोर अशोक बिह्वल हो गये और सिंहासनपर गिर पड़े ।

उसी दिनसे कठोर अशोकने हत्याकी आज्ञा बन्द कर दी । स्थान स्थानपर जीवहिंसा न करनेकी आज्ञा पत्थरोंपर खुदवा दी गयी । कुछ ही कालके बाद महाराज अशोकने उद्विग्न चित्तको शान्त करनेके लिये भगवान् बुद्धके प्रसिद्ध स्थानोंके देखनेके लिये धर्मयात्रा की ।

—जयशंकर प्रसाद

अकबरका सुशासन

मुसलमान बादशाहोंमें अकबर ही सबसे पहला बादशाह हुआ जिसने राजनीतिक तत्त्वको समझा। वास्तवमें मुगल-घशका संस्थापक वही था और उसे ही भारतवर्षका हिन्दू-मुसलमानोंका—सच्चा राजा बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका जीवनचरित्र पढ़नेसे आरम्भमें ही विचित्रता झलकने लगती है। पराजित शत्रुके प्रति दया दिखाना नवम्थापित राज्यमें कितना काम करता है, यह अकबर खूब समझता था। उसकी राजनीति सबसे निराली थी। उसके पहले मुसलमान बादशाहोंने न वैसा किया था, न उनसे वैसा होना सम्भव ही था। पानोपतकी दूसरी लड़ाईके बाद जब प्रभुभक्त हेमू घायल होकर पकड़ा गया तब उसी आसन्नमृत्यु अवस्थामें यह अकबरके सामने लाया गया। वही योद्धा जो कुछ ही समय पहले एक बड़ी सेना इकट्ठी कर भारतवर्षकी ओरसे मुगलोंका सामना करने गया था, उसके भाग्यने कुछ ऐसा पलटा दिया कि घायल और बन्दी होकर अपने शत्रुके सामने हाजिर किया जाता है। ऐसे समयमें पठान बादशाह क्या करते यह कहनेकी आवश्यकता नहीं। पान बाबा बैरमखाने प्रचलित नियमोंके अनुसार ही युवक बादशाह अकबरसे कहा कि आप इस पराजित काफिरका सिर काट अपनी विजयिनी तलवारकी प्यास बुझावें। अकबर ठडका था परन्तु भावी महत्त्वका चिन्ह उसके रोम रोमसे झलकता था। सच्चे वीरको जैना चाहिये उसी प्रकार अकबरने भी पराजित बन्दी तथा काफिर शत्रुको निर्दयतासे मारनेसे साफ इन्कार किया। परन्तु बैरम खान माननेवाला था, वह जिस रङ्गमें रंग चुका था, उसने जिस पाठशालामें शिक्षा पायी थी उसके विरुद्ध जाना उसकी अवस्थाके मनुष्यके लिये कठिन था। बैरमने झट मरते हुए हेमूका सिर

घडसे अलग कर अपनी शत्रुताकी आग बुझायी। पर इस एक घटनाने ही स्पष्ट कर दिखाया कि भारतका भावी सम्राट् किस प्रकारका मनुष्य था। ज्यों ज्यों अकबरको उम्र बढ़ती गयी उसके विचार भी प्रौढ़ होते गये और साथ ही भारत शासनकी पद्धति भी बदलती गयी। अकबरने मनुसहितामें कही हुई ऋषियोंकी बातोंका ही प्रयोग करना उचित समझा। सम्भव है कि अघुलफजल और फैजी जैसे संस्कृतके विद्वानोंने उक्त बातें अकबरको सुझायी हों। जो हो, इतना अवश्य सत्य है कि अकबरने निश्चय कर लिया था कि भारतवर्षका राज्य केवल चाहुबलपर ही स्थिर नहीं रह सकेगा। जबतक इस राज्यकी नींव प्रजाके प्रेम तथा सहानुभूतिपर न पड़ेगी, जबतक हिन्दू मुसलमानका मेल न बढेगा, आपसकी फूट न मिटेगी, विजेता और विजितका भाव न घटेगा, तबतक अकबर निश्चिन्त न रह सकेगा। इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये उसने कई उपाय किये। मुगलोंने यद्यपि पानीपतकी लड़ाईमें अफगानोंको सर करना, मुगलोंके राज्यका विस्तार करना तथा हिन्दू प्रजाको भी मिलाये रहना सोच रखा था तो भी एक साथ ये तीनों काम सकीर्ण नीतिके अग्रलम्बनसे नहीं हो सकते थे। अकबर दूर-न्देश था, उसने पहले हिन्दुओंको विशेषकर राजपूत धीरोंको चशमें करनेकी ठानी। लड़ाईसे वा प्रलोभनसे वा मनुके बताये उपायोंसे किसी न किसी प्रकार उसने राजपूत नरेशोंको अपनी मुठ्ठीमें कर लिया। क्रमशः सत्रके सब, केवल महाराना उदय सिंह और अद्वितीय वीर प्रतापसिंहको छोड़, अकबरके मित्र वा सम्बन्धी बन गये। वे बड़े बड़े पदोंपर विठाये गये, राजपूतोंकी सेना बनी और उसके अधिनायक तथा नायक राजपूत राजा ही होने लगे। अब क्या था, राजाके प्रेम और विश्वास-पर मुग्ध होकर हिन्दुओंने प्राणतक अर्पण करना तुच्छ समझा। उन्हें अपनी योग्यता दिखाने तथा अकबरको अपना पक्ष पुष्ट

करनेका इससे बढ़कर और कौन अवसर मिल सकता था। हिन्दू मन्सबदार काबुल या बगालके अफगानोंके सर करनेके लिये नियुक्त किये जाने लगे। जो धातें वहा मुसलमानोंके इतिहासमें कभी नहीं हुई थीं वह अकबरने कर दिखायीं।

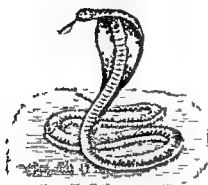
धर्मके नामपर, ईश्वरभक्तिके बहाने, कितनी पूनखराबी हुई इसकी गवाही इतिहास पुकार पुकारकर दे रहा है। हमारा ही धर्म सच्चा है, हम ईश्वरको जो आकार जो गुण देते हैं वही ठीक है, हम जिस प्रकार उसकी पूजा करते हैं हमने उसकी उपासनाके लिये जो पद्धति बनायी है और जो मन्दिर उठाया है वही ठीक है, मद्द्विन्न दूसरोंकी सय धातें बिलकुल झूठी निःसार हैं। इतना ही नहीं हम जो कहते हैं या जो करनेकी सलाह देते हैं दूसरोंको भी वही मानना और करना पड़ेगा। यदि न करेंगे तो उन्हें तलवारके जोरसे सच्चे रास्तेपर खींच लाना हमारा धर्म है। यही आजतकके धर्मयुद्धोंकी नीति रही है। इन्हीं विचारोंसे परिचालित ईश्वरके भक्ताने रक्तकी कितनी नदिया बहायीं और निरपराधियोंके रण्ड मुण्डके कैसे कैसे पहाड पड़े किये, उनका अब कौन हिसाब लगा सकता है। कैथलिक और प्रोटेस्टेण्टोंके युद्ध, मुसलमानों और कृस्तानोंकी धार्मिक लड़ाइया, हिन्दुओं और बौद्धोंके समर और हिन्दू मुसलमानोंके युद्ध उनके प्रमाण हैं। पर इन सब लड़ाई भगडोंका क्या फल हुआ? कोई किसी दूसरे धर्मका समूल नाश न कर सका। ईश्वर जो था वही रहा। वह न पराजितोंके ही पास आया न उसने विजेताओंकोही अपनाया। उसके लिये सब बराबर हैं, सब उसीके जीव हैं। अपनी अपनी रचि और बुद्धिके अनुसार लोग उसके रूपकी कल्पना करते और उपासनाकी पद्धति बना लेते हैं। इन विचारोंपर चलनेके लिये असंकुचित बुद्धि चाहिये, उदार हृदय चाहिये। पर मत-मतान्तरका जोश लोगोंको अनुदार और कातर बना

मुसलमानोंके समयमें भी भारतकी ऐसी अवस्था थी। अकबरने देखा कि धार्मिक प्रभेदके कारण हिन्दू मुसलमानोंमें बहुत बड़ा वैमनस्य फैला हुआ है और यह कभी सम्भव ही नहीं है कि सबके सब हिन्दू मुसलमान हो जायें जिससे दोनोंका झगडा मिटे और बादशाह सुखकी नीद सोवे। इस कारण उसने सोचा मित्रभाव तथा धार्मिक प्रश्नोंमें उदार नीतिका प्रयोग ही राज-नीतिज्ञका काम होगा। अतएव उसने ऐसा ही किया और फल भी आशातीत हुआ। हिन्दुओंको अपने धर्मके कारण जो जजिया नामक कर देना पड़ता था वह उठा दिया गया। हिन्दू तीर्थयात्रियोंसे जो कर लिया जाता था वह भी माफ कर दिया गया। अथवा हिन्दू कर्मचारी उच्च पदपर नियुक्त नहीं होते थे, जीजिमका काम उनके हाथ कभी नहीं सौंपा जाता था, अकबरने इस रुकावटको भी हटा दिया। हिन्दू मुसलमान दोनोंके अधिकार प्रायः बराबर हो गये, दोनों अपनी अपनी योग्यता और कार्यकुशलतासे उच्च पदोंपर पहुँचने लगे। अकबर बादशाह इस उदार नीतिसे हिन्दुओंके प्यारे हो गये। हिन्दुओंके बराबर कृतज्ञ जाति पृथ्वीपर खोजे दूँटे ही मिलेगी। प्रेम और राजभक्तिसे गद्गद हो हिन्दुओंने कहना शुरू किया “दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा।”

७ सापोंका स्वभाव

हिन्दुस्तानके प्रायः सभी भागोंमें साप होते हैं। सापमें

यह विशेषता है कि ज़रतक उसको कोई मताता नहीं तब-तक वह नहीं काटता। ऐसे बहुतसे उदाहरण हैं कि उसके ऊपरसे निकल जानेपर भी उसने किसीको नहीं काटा। इसके विपरीत यदि किसीने उसके साथ जरा भी छेड़ छाड़ की तो उसकी कोपदृष्टिसे

यचना मुश्किल हो जाता है। सापोंके सवन्धकी दो चार सच्ची घटनाओंका यहापर उल्लेख किया जाता है जिससे पाठकोंको मन बहलायके साथ साथ, सापोंके स्वभावका भी थोड़ा बहुत पता लग जायगा।

छोटे छोटे गावोंमें ग्वाले प्रातः काल ही अपनी गाय और भैंसोंको दुहते हैं। एक दिन एक ग्वालेने ज़र अपनी गाय दुही तब उसको उसका दूध हमेशासे कम मालूम हुआ। उस दिन तो उसने इस बातपर विशेष ध्यान नहीं दिया। परन्तु ज़र प्रतिदिन उसको दूध कम मिलने लगा तब उसको सन्देह हुआ कि रातके वक्त कोई पड़ोसी आकर गायको दुह जाता होगा। यह विचारकर वह एक दिन सारी रात अपने बाड़ेमें छिपकर बैठा रहा। सारी रात बीत गयी परन्तु कोई मनुष्य न आया। निदान थककर वह गाय दुहनेकी तैयारी करने लगा, इतनेमें उसने एकाएक गायको काँपने देखा। भयसे उसके मुँहपर मुरदनीसी छा गयी थी, मानों किसी रोगसे उसका शरीर अकड़ गया हो। ग्वाला गायसे थोड़ी ही दूरपर था। इस

मुसलमानोंके समयमें भी भारतकी ऐसी आ
 देखा कि धार्मिक प्रभेदके कारण हिन्दू मु
 वैमनस्य फैला हुआ है और यह कभी
 सबके सब हिन्दू मुसलमान हो जायें कि
 मित्र और बादशाह सुखकी नींद सोवे ।
 मित्रभाव तथा धार्मिक प्रश्नोंमें उदार
 नीतिज्ञका काम होगा । अतएव उसने
 भी आशातीत हुआ । हिन्दुओंको
 जजिया नामक कर देना पड़ना या
 तीर्थयात्रियोंसे जो कर लिया जाता
 गया । अतएव हिन्दू कर्मचारी
 थे, जोखिमका काम उनके हाथ
 अकबरने इस रुकावटको भी
 दोनोंके अधिकार प्रायः बराबर
 योग्यता और कार्यकुशलता
 अकबर बादशाह इस उदार
 हिन्दुओंके बराबर कृतज्ञ जा
 प्रेम और राजभक्तिसे रह
 "दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वर"

इससे कभी कभी बड़ी हाति होती है। एक दिन सन्ध्या समय एक लडकी अपने घरके बरामदेमें फिर रही थी। घरके बाहर पीपलका एक वृक्ष था वह लडकी फिरते फिरते उस पीपलके वृक्षके पास आयी और सहसा स्तब्ध होकर पड़ी रह गयी। डरसे उसका सारा बदन कापने लगा। उसमें थोलनेकी शक्ति भी न रही।

“अम्मा ! ओ अम्मा !” आखिर उसने ज्यों त्यों करके बहुत डरी हुई आवाजसे अपनी माको बुलाया।

“क्यों घेटी, क्या है ?” अन्दरसे आवाज आयी।

“मा ! मेरा पैर एक सापपर—उसके सिरपर—पड़ गया है”—लडकीने कहा।

“वैसे ही खड़ी रहना, मैं अभी आती हूँ, देखना जरा हिलना मत”—माने कहा।

इस प्रकार लडकीको आश्वस्तन देती हुई वह एक दिया हाथमें लेकर उसके पास आयी। लडकी वहीं खड़ी थी। उसका मुँह पीला पड़ गया था। खून सूख गया था और मुँहपर घबराहट छाई हुई थी। परन्तु उसने अपना पैर सापके सिरपर खूब जोरसे दबा रखा था। साप भी उसकी टाँगोंमें लिपट गया था और उसके पैरके नीचेसे अपना सिर छुटानेकी कोशिश कर रहा था। साप कुछ छोटा था इसलिये लडकीके पैरतलेसे निकल न सका। यदि वह बड़ा होता तो अवश्य लडकीको मार डालता।

लडकीकी माने आकर अपना पैर लडकीके पैरपर रख दिया और उसको पूव जोरसे दबाने लगी। उसने लडकीके बगलमें अपने दोनों हाथ डालकर उसको घड़ी मजबूतीसे पकड़ रखा था। कितनी ही देरतरु दोनों मा घेटी सापका सिर अपने पैरके नीचे दबाये पड़ी रहीं। यदि थोड़ीसी भी गफलत हो जाती तो दोनों मा घेटी आलिगित अवस्थामें ही मृत्युको प्राप्त हो

जातीं। इस प्रकार कुछ देरतक दया रहनेसे साप मर गया। निदान जब साप मरकर धरतीपर गिर पड़ा तब माने लड़कीके पैरपरसे अपना पैर उठाया और उन दोनोंके जोमें जी आया।

—छवीलदास सामन्त

८ चरित्रपालन

चरित्रमें कहीपर किसी तरहका दाग न लगने पावे इस बातको चौकसीका नाम चरित्रपालन है। हमारे लिये चरित्रपालनकी आवश्यकता इसलिये मालूम होती है कि चरित्रको यदि हम सुधारनेकी फिकिर न रखें तो उसे बिगड़ते देर नहीं लगती, जैसे उर्वरा फलवन्त वरतीमें लम्बी लम्बी घास और कटीले पेड़ आपसे आप उग आते हैं पर अन्न आदिक उपकारी पौधे बड़े यत्न और परिश्रमके उपरान्त उगते हैं। सच तो यों है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिने चरित्रमें विकार पैदा कर देनेवाले इतने तरहके प्रलोभन ससारमें उपजा दिये हैं जिनसे आकर्षित हो मनुष्य बातकी बातमें ऐसा बिगड़ जा सकता है कि फिर यावज्जीवन किसी कामका नहीं रहता। महलके बनानेमें कितना यत्न और परिश्रम करना पड़ता है पर जब घनकर तैयार हो जाता है उसे ढहाते देर नहीं लगती। इसी बातपर लक्ष्य कर कवि-शिरोमणि कालिदासने कहा है—

“विकारहेतौ सति निश्चिन्ते येषा न चेतासि त एव वीरा”

अर्थात् जो घातें विकार पैदा करनेवाली हैं उनके होते हुए भी जिनके मनमें विकार न पैदा हो वे ही धीर हैं। महाकवि भारविने भी ऐसा ही कहा है—

“विक्रिया न खलु कालदोषजा निर्मल प्रकृतिषु स्थिरोदया।”

अर्थात् निर्मल प्रकृतिवालोंमें कालकी कुटिलताके कारण जो विकार पैदा होते हैं चिरस्थायी नहीं रहते। चरित्ररक्षा एक

प्रकारकी सन्दली जमीन है जिसपर यश सौरभ इत्रके समान बनाये जा सकते हैं अर्थात् जैसे गन्धी सन्दलका पुट दे हर किस्मका इत्र उसमेंसे तैयार करता है वैसे ही चरित्र जश आदमोका शुद्ध है तो वह हर तरहकी योग्यता प्राप्त कर सकता है। शुद्ध चरित्रवाला मनुष्य सब जगह प्रतिष्ठा पाता है और जिस काममें सन्नद्ध होता है उसीमें पूर्ण योग्यताको पहुँच हर तरहपर सरसञ्ज होता है।

यथाहि मलिर्नैवद्वैर्यत्र तत्रोपविरयते ।

एव चञ्चितवृत्तस्तु वृत्तशेष न रक्षति ॥

अर्थात् जैसे मैला कपड़ा पहिने हुए मनुष्य जहा चाहता है वहा बैठ जाता है, कपड़ोंमें दाग लग जानेका खयाल उस आदमीको बिलकुल नहीं रहता उसी तरह चलितवृत्त अर्थात् जिसके चालचलनमें दाग लग गया है वह फिर याकी अपने और चरित्रोंको भी नहीं बचा सकता चरन् वह नित्य नित्य पिगड़ता जाता है। मन, जिह्वा और हाथका निग्रह चरित्रपालनका मुख्य अंग है। जिसने मनको कुपथपर जानेसे रोका है और हाथको दूसरेकी वस्तु चुरानेसे या धेईमानीसे ले लेनेमें रोक रखा है वही चरित्रपालनमें दूसरोंके लिये उदाहरण हो सकता है। ऐसा मनुष्य कसौटीमें कसे जानेपर परसे खरा निकलेगा।

वर विन्ध्याटव्यामनशनतृपार्तस्य मरणम् ।

वर सर्पाकीर्णं तृणपिहित कूपे निपतनम् ।

वर गर्गावर्त्ते गहन जलमध्ये विलयनम् ।

न शीलाद्विभ्रशो भवतु कुलजस्य श्रुतयत ॥

सच है, कुलीन समझदार साक्षरके लिये चरित्रमें दाग लगना ऐसी ही करी बात है कि उसे अपना जीवन भी योफ़ मालूम होने लगना है। जैसा ऊपरके श्लोकमें कविने कहा है कि “विन्ध्य

पहाडके वनमें भूखा प्यासा हो मर जाना अच्छा, तिनकोंसे ढके सर्पों से भरे कुए में गिरकर प्राण दे देना श्रेष्ठ, पानीके भँवरमें डूबकर बिला जाना उत्तम है, पर शिष्ट पढ़े लिखे मनुष्यका चरित्रसे व्युत्पन्न हो जाना अच्छा नहीं।" रुपया पैसा हाथकी मेल है आता जाता रहता है किन्तु बात गये बात फिर नहीं बनती, इसीलिये धनका दरिद्र दरिद्र नहीं कहा जा सकता यदि वह सुचरित्रमें आढ्य हो तो। जिनके आखका पानी ढरक गया है उनको चरित्रपालन कोई बड़ी बात नहीं है और न इसको कुछ कदर उन्हें है, किन्तु जो चरित्रको सबसे बड़ा धन माने हुए हैं वे अत्यन्त समयके साथ बड़ी सावधानीसे ससारमें निबहते हैं। यावत् धर्म, कर्म और परमार्थसाधन सबका निचोड़ वे इसीको मानते हैं। ऐसे लोग जनसमाजमें बहुत कम पाये जाते हैं, हजारोंमें कहीं एक ऐसे होते हैं और ऐसे ही लोग समाजके अगुआ, राह दिखलानेवाले आचार्य गुरु रसूल या पैगम्बर हुए हैं और आप्त तथा शिष्ट माने गये हैं। उनके एक एक शब्द जो मुखसे निकलते हैं तथा उनका उठना बैठना चलना फिरना अलग अलग चरित्र पालनमें उदाहरण होता है। जो प्रतिष्ठा बड़ेसे बड़े राजाधिराज सम्राट् बादशाह शाहनशाहको दुर्लभ है वह चरित्रवानको सुलभ है और यह प्रतिष्ठा चरित्रपालनवालेको सहज ही मिल गयी हो सो नहीं, घरन सब कहिये तो यह असिधारा-वन है। ससारके अनेक सुखोंको लात मार बड़े बड़े बलेश उठानेके उपरान्त मनुष्य इसमें पका हो सकता है। चरित्रसे बहुत मिलती हुई दूसरी बात शील है। शीलका चरित्रमेंही अन्तर्भाव हो सकता है। चरित्रपालनमें चतुर शील-सरक्षणमें भी प्रवीण हो सकेगा किन्तु शील-सरक्षणमें विचक्षण मनुष्य चरित्रपालनमें प्रवीण नहीं हो सकता। अंगरेजीमें शीलके लिये "काण्डकृ" और चरित्रके लिये "कैरेकृर" शब्द हैं। आदमीकी बाहरी चालचलनका सुधार शील या "काण्डकृ" अथवा "विहेवियर" कहा जायगा किन्तु मनुष्यका

आभ्यन्तर शुद्ध जयतक न होगा तबतक बाहरी सम्भ्यता “चरित्र” नहीं कहलावेगी। श्री रामचन्द्र, युधिष्ठिर, बुद्धदेव तथा महात्मा ईसाके चरित्रपालनका समाजपर वैसा ही असर होता है जैसा रक्तसंचालनका शरीरपर। सुस्निग्ध पुष्ट भोजनसे जो रुधिर पैदा होता है वह शरीरको पुष्ट और नीरोग रखता है, वैसे ही जिस समाजमें चरित्रपालनकी कदर है और लोगोंको इसका खयाल है कि हमारा चरित्र दगोला न होने पावे वह समाज पुष्ट पड़ती जाती है और उत्तरोत्तर उसकी उन्नति होती जाती है। जिस समाजमें चरित्रपालनपर किसीकी दृष्टि नहीं है और न किसीको “चरित्र किस तरहपर धनता बिगड़ता है” इसका कुछ खयाल है उस बिगड़ी समाजका मला घसा कहना। कुपय भोजनसे विरुद्ध रुधिर पैदा होकर जैसे शरीरको व्याधिका आलय बना नित्य उसे क्षीण और जर्जर करता जाता है वैसे ही लोगोंके कुचरित्र होनेसे समाज नित्य क्षीण नि सत्व और जर्जर होता जाता है। जिस समाजमें चरित्रकी बहुतायत होगी वह समाज सर्वोपरि दीप्यमान होकर देश और जातिकी उन्नतिका द्वार होगा। हमारी प्राचीन आर्यजाति चरित्रकी खान थी जिनके नामसे इस समय हिन्दूमात्र पृथ्वीभरमें विरघात है। अफसोस ! जो कौम किसी समय दुनियाके सब लोगोंके लिये चरित्र-शिक्षामें नमूना थी वह आज दिन यहातक गयी बीती हो गयी कि दूसरेसे सम्प्रता और चरित्रपालनकी शिक्षा लेनेमें अपना अहोभाग्य समझती है। समय खेलाडीने हमें अपना खिलौना बगाकर जैसा चाहा वैसा खेल खेला, देखें आगे अब वह कौन खेल खेलाता है।

६ मनुष्य समाज

यदि अकेले एक मनुष्यको किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ उसके खानेके लिये अन्न, पीनेके लिये ठंढा जल और रहनेके लिये एक झोंपड़ी हो तो क्या वह वहाँ सुखसे रह सकता है ? हरगिज नहीं । सबसे पहले यदि हम उसकी साधारण जरूरतोंको ही दें तो भी उसको रोटी बनानेके लिये कई एक चीजें चाहिये । आटा पीसनेके लिये चक्की, उसके गूधनेके लिये बरतन, पानी रखनेके लिये छोटा आदि चाहिये । और यदि यह थोड़ा सामान उसके पास हो भी, तो भी क्या वह वहाँ सुखसे रह सकता है और अपनी उन्नति कर सकता है ? फिर भी हम वही उत्तर देंगे—हरगिज नहीं ।

जिन लोगोंको नौकरीके कारण कभी कभी पाँच पाँच चार चार वर्षतक ऐसी जगह रहना पड़ा है जहाँ दूसरे मनुष्यके दर्शन दुर्लभ हों, उनसे दर्याफ्त कीजिये । वे बतलाएँगे कि “हम किसीसे बात करनेके लिये तरसते थे ।” यह क्यों ? कारण यह है कि ऐसा जीवन मनुष्यसम्भावके विपरीत है । मनुष्य ऐसे जीवनमें न कुछ सीख सकता है और न सुख पा सकता है । ऐसा जीवन मनुष्यको पशुतुल्य बना देता है ।

प्राकृतिक पदार्थोंका भोग, तथा मानसिक शक्तियोंका विकास, तभी हो सकता है जब मनुष्य मनुष्योंमें रहे । एक झोंपड़ी बनानेके लिये दो चार मनुष्य काफी हैं, परन्तु एक सुन्दर भवन बनानेके लिये सैकड़ों मनुष्य चाहिये । एक गाड़ी या रथ बनानेके लिये थोड़े ही मनुष्य बस हैं, परन्तु एक रेलगाड़ीके लिये बहुतसे मनुष्योंकी सहायता दरकार है । प्रीति, न्याय, दया, शील, सन्तोष, धैर्य, आदि गुणोंकी धारणा हमलोग मनुष्य-समुदायमें रहकर ही सीख सकते हैं । अकेले आदमीके लिये धर्म अधर्म बराबर है । मानसिक तथा आत्मिक शक्तियोंका विकास भी

मनुष्य समाजमें ही हो सकता है, इसीलिये यूनान देशका प्रसिद्ध विद्वान् थरस्तू कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।

यहापर कोई हमसे यह पूछ सकता है कि योगी साधु आदि महात्मा तो एकान्तमें ही रहना पसन्द करते हैं, फिर उनके जीवन पशुतुल्य क्यों नहीं हो जाते ? इसका उत्तर यह है कि वे मनुष्य समाजमें ही उत्पन्न हुए और यही रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है फिर उस ज्ञानकी वृद्धिके लिये जय जय उन्हें मनन और निदिध्यासनकी आवश्यकता पड़ती है, तो वे एकान्तमें चले जाते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य बिलकुल जगलोंहीमें रहते हैं उनके जीवन पशुओंके तुल्य हो जाते हैं। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। समाजमें रहना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि समाजमें नहीं रहता तो अपना मनुष्यत्व खो देता है। इसीलिये एक विद्वान् कहता है कि—

“समाजसे पृथक् रहनेवाले मनुष्यकी वही हकीकत है जो शरीरसे कटे हुए हाथकी है। जैसे कटा हुआ हाथ निकम्मा है, उसी प्रकार समाजसे अलग रहनेवाला आदमी भी निकम्मा है।”

“परस्पर सम्बन्धपूर्वक इकट्ठा रहनेवाले जनसमुदायका नाम मनुष्य-समाज है” समाजका यह साधारण लक्षण है। इस शब्दका प्रयोग यदि हम और भी विस्तृत अर्थमें करें तो समग्र पृथ्वीपर जो भिन्न भिन्न मनुष्य जातियाँ हैं उन सबको मनुष्य-समाजके नामसे पुकार सकते हैं। इस महान मनुष्य समुदायके आचार व्यवहारका पाठ तथा उसकी रीति भाँति यश चरित्र आदिके ज्ञानका नाम सामाजिक विज्ञान है। इस समाजके दो बड़े उद्देश्य हैं।

प्रथम उद्देश्यको हम अधिकार नामसे उल्लेख करेंगे। जन-समुदायमें रहनेवाले व्यक्तियोंको कुछ अधिकार प्राप्त हैं। उनके लाभ उठानेका उन्हें पूरा हक है। ये अधिकार राजनीतिक श्रमविभाग विद्या अथवा धर्मसे सम्बन्ध रखते हैं।

दूसरे उद्देश्यका नाम हम कर्त्तव्य रखते हैं। प्रत्येक व्यक्तिका समाजमें रहकर उसके नियमोंका पालन करना आवश्यक है। जिन नियमोंके पालनसे सब सभ्योंका बराबर उपकार होता हो, समाजमें शान्तिरक्षा होती हो और सबकी उन्नति होती हो उनका पालन करना उसका कर्त्तव्य है।

इन दो उद्देश्योंको स्पष्ट करनेके लिये हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिये कि सौ स्त्रीपुरुषोंको दस हजार एकड़ भूमि रहनेके लिये दी गयी तो बराबर बराबर हिस्सा करनेसे प्रत्येकके हिस्सेमें एक सौ एकड़ भूमि आयी। अब इस भूमिमें वे जो चाहें बोवें, जिस तरह चाहें अपने श्रमसे भूमिको अधिक उपजाऊ बनावें उस भूमिसे पूरा लाभ उठानेका उन्हें अधिकार है। दस हजार एकड़ भूमिमें कुछ वर्ष बाद उन्होंने अपनी सन्तानके लिये पाठशालाएँ खोल दीं, सबके बालक, बालिकाएँ उनमें पढ़ने लगे। इन सब बातोंमें सब अधिकार बराबर रहे। मान लीजिये कि इस समयतक सबका धर्म एक ही है और सबका काम उस छोटी सी बस्तीमें अच्छी तरह चला जाता है।

अब यदि इस छोटीसी बस्तीमें कोई उद्दण्ड पुरुष जबरदस्ती दूसरेकी भूमि छोनना चाहे, अथवा किसीके बालकोंको पाठशालामें न पढ़ने दे, या कोई और गड़बड़ करे तो इसका उपाय क्या है? मनुष्य समाजमें बहुधा हम ऐसे स्वार्थी लोगोंको देखते हैं जो दूसरेका माल हजम कर लेते हैं या अपनेको सबसे बड़ा बतलाते हैं। ऐसे अनुचित कर्मों से, वे समाजमें अशान्ति फैलाते हैं। बतलाइए ऐसे लोगोंसे किस प्रकार बचाव हो सकता है?

इस प्रश्नका उत्तर देनेके पहले हम पाठकोंसे समाजके पूर्वोक्त दो उद्देश्योंका अभिप्राय अच्छी प्रकार समझ लेनेकी प्रार्थना करते हैं। प्रथम उद्देश्य “अधिकार” या “हक” से तात्पर्य अपने स्वत्वका रक्षा, अपने श्रमसे पूरा लाभ, विद्याप्राप्तिमें बराबर अधिकार तथा

धर्म या मजहबकी आजादीका होना है। दूसरे उद्देश्य “कर्त्तव्य” से अभिप्राय उन नियमोंका पालन है जिनसे समाजमें शान्तिपूर्वक लाभ और उन्नति हो। इसीलिये मनुष्यको समाजके नियमोंपर कथन करते हुये एक विद्वान् कहता है—“मनुष्यको सामाजिक स्वहितकारी नियमोंमें स्वतंत्र होना चाहिये।”

—स्वामी सत्यदेव

१० विज्ञान और देशानुराग

सच्चे देशप्रेमका अभाव

आजकल भारतवर्ष क्या, सारे ससारमें स्वदेश भक्तिकी धूम है। देशभक्त लोग देश-भक्तिकी अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ कर लेते हैं और अपने अपने आदर्शके अनुसार देशकी भक्ति करते हैं। कुछ लोग अपने देशपर मरते हैं, बहुतेरे अपने देशके लिये जीते भी हैं। कोई व्यापारमें, कोई व्यवहारमें, कोई बेपभूपामें, कोई अपनी बोलचालमें, निदान जिस रूपसे जिसे रुचता है देश भक्तिका परिचय देता है। लेखक इस विषयका परिणित नहीं जो इसपर विवेचनायुक्त बातें लिख सके, किन्तु उसका विश्वास है कि आजकलका हमारा शिक्षित समाज अपनेको कितना ही देशभक्त कहे, वैज्ञानिक दृष्टिसे उसे देशभक्त कहनेमें हमको सकोच होगा।

जिस भारत सन्ततिने अपने देशको अपने धर्ममें घेना लीन कर लिया कि नदी, घन, पहाड, झरने, नाले, गड्ढे, पेड, लता, पशु, पक्षी, बालक, बुढ़े, जवान, कहानक कहे ककड पत्थर—तकको देवता माना, घडेसे घडा आदर दिया, छोटैसे बडैतकको पूजा, मिट्टीको सिरपर चढाया और प्यारे भारतको त्यागकर याहर जानेको महापातक ठहराया—उसीसे उद्भूत आज हमारा शिक्षित समुदाय ऐसे घायुमण्डलमें रहते हुए भी जिसमें उसे इन प्राकृतिक वस्तुओंकी खबर नहीं, देश-भक्तिका दम भरता है।

हम जिस देशको प्यार करते हैं उसके वृक्ष और लताका पता नहीं, उनके सौन्दर्य, उनके जीवनका जानना दूर रहा, नाम तक मालूम नहीं। जिन पक्षियोंकी सुन्दरताका वर्णन हम कवियोंकी रचनामें पाते हैं, उनके दर्शन भी कभी हुए? जिन लताओं और पुष्पोंके नाम काव्योंमें पढ़े उनमेंसे कितने देखे हैं, कितनोंके सौन्दर्यका नयनानन्द प्राप्त किया है? जो कीड़े मकोड़े हमारे जीवनके लिये अत्यावश्यक हैं, जिनका प्रत्युपकार करनेमें हम असमर्थ हैं, उनमें हम किस किसको जानते हैं? जिस अन्धेरी रातसे हमें घृणा है उसमें ही स्वच्छ नीलाकाशमें सारे महिमण्डलको शोभा पहुँचाते हुए तारोंसे कितने शिक्षित लोग धार्त्तालाप करते हैं? शिक्षित समुदायने अपने मस्तिष्कपर शाल्त्रके विषयोंका बोझ लाद लेना ही शिक्षाका फल समझ रखा है और रसज्ञताको एक दम विदा कर दिया है।

विज्ञानद्वारा सच्चे देशप्रेमकी शिक्षा

जिस स्थितिका हमने ऊपर वर्णन किया है उस स्थितिको बदलनेका क्या उपाय है? हम किस तरह सच्चे देशभक्त, सच्चे भारतीय बने? हम जिस देशको अपना कह रहे हैं उससे किस तरह गहरी जानपहचान करें? यही प्रश्न हमारे सामने पेश है और विज्ञान ही उन सब प्रश्नोंका प्रत्यक्ष उत्तर है।

हम जब किसीसे गहरी दोस्ती, गाढ़ा प्रेम करना चाहते हैं, तो क्या दूर दूरसे बातचीत करने वा “लघों पानी पिलानेसे” काम चल सकता है? जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं उसको भाषामें उससे बातचीत करते हैं, उसके दुःखके साथ दुःख सहते, उसके सुखमें सुखी होते, उसके दोषोंको दूर करते, निदान सब तरहका मैत्रीका सलूक करते हैं। घूमने फिरने वा काम वात्तसे इधर उधर जानमें नैकडों पीछे देखनेमें आते हैं इनसे मैत्री कर लेनेके लिये हमें थोड़ी सी वनस्पति विद्या जान लेनी

चाहिये। हमारी मातृभाषा भाइयोंसे, मनुष्योंसे, वातचीतके लिये है। वनस्पतिसे वातचीत करनेको हमें वनस्पति विज्ञान द्वारा घताई हुई भाषाका प्रयोग करना होगा। यस थोड़ीसी विद्यासे ही, हम जित्त जाते हैं मित्रोंके कुटुम्बके कुटुम्ब स्वागतके लिये खड़ा पाते हैं। कोई टहनो नहीं, कोई परी नहीं जो हमारा जी यहलानेके लिये एक नयी कहानी लेकर खड़ी न हो। फूल, पल्लविया, केसर, पराग, मरन्द जिनपर हमारे कवियोंने अपनी सरस्वतीको चार दिया है आज भी हमारे लिये यागकी रविशोंको परिस्तानका तमाशा और सडकके किनारोंको इन्द्रके अलाढेका दृश्य बना रहे हैं। अमृतमय मधुको पान करके मस्त भौरे और वनस्पतियोंमें घूम घूमकर चहकनेवाले पक्षी हमको नन्दन वनका आनन्द देनेको स्वागत कर रहे हैं। पर हम हैं पढे लिखे गचार, हम पढ लिखकर भी इनकी भाषा नहीं समझते। हमारी आँखोंपर ऐनक चढो हुई है, पर हम परिश्यों, फूलों, फलोंके सौन्दर्यको देखनेमें असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आँखोंको विज्ञानका प्रकाश नहीं मिला है, हमने ज्योति ठीक करनेको ऐनक ली पर अज्ञानके अन्धकारसे निकलनेकी फिक्र न की।

घूमना घामना देशान्तरकी सैर करना फैशनके अनुकूल है, परन्तु उसका उद्देश्य मुख्यतः दस पाच मित्रोंके साथ गपशप और सहभोजकी छोड अधिक नहीं होता। हम अपने प्यारे देशके विशेष स्थानोंको भी विस्तारपूर्वक नहीं देखते। कैसी भूमि किस प्रकारकी मिट्टी वा चट्टान है, क्या उपजता है, कैसे पत्थर वा खनिज हैं कितनी ऊँचाई है, कैसी श्रुत रहती है, कैसा तापक्रम रहता है, कैसी वर्षा होती है, इत्यादि सैकड़ों बातें उस स्थानपर पहुँचकर मालूम करने और अनुभव प्राप्त करनेसे सच्ची जानकारी होती है, परन्तु हमारे सैर करने वाले इन बातोंको भूगोलकी पुस्तकमें तह कर रखते हैं और पाठशालाकी परीक्षाओंके लिये ही इनकी जानकारी सार्थक समझते हैं।

यह समझ बैठना ही भूल है कि इन जानकारीयोंसे अपने दिमाग क्यों थकावें। इनसे दिमागको थकान नहीं होता, वरन् आराम मिलता है। आँखों कानोंके नाड़ीजाल जो घरेलू वा कामकी चीजें देखते सुनते थके रहते हैं, इन आनन्ददायक परिवर्तनोंसे उन्हें आराम मिलता है, उनकी पुष्टि होती है। रास्तेका चलना नहीं खलता दूरसे दूरका रास्ता आनन्दमें कट जाता है, साथ ही मनको बड़ा सन्तोष, बड़ा सुख होता है कि हम अपनी ही विचर रहे हैं। यह चनस्पति, यह खनिज सब हमारे ही हैं।

थोड़ी देरके लिये हम मान भी लें कि इस तरह जगलोंकी छाक छाननेकी हमें फुरसत नहीं है। खैर साहब, अपना काम काज बाजार गये बिना तो चल नहीं सकता। आप बाजारमें जाकर सैकड़ों हजारों तरहकी चीजे देखते हैं। उनमें बहुतेरी चीजें आप अपने नित्यके काममें लाते हैं, क्या यह आपको मालूम है कि तेजपात कहासे आता है, कैसे पेडमें होता है? लौंगका फल कहासे आता है? कट्या कैसे निकालते, घनाते हैं, सुपारी कहासे मगायी जाती है। कहातक कहे हजारों चीजें हैं जिनपर सफहे नहीं, कागजके रीमके रीम रगे जा सकते हैं, परन्तु हमको कभी मनमें उत्कण्ठा नहीं होती कि जो वस्तु हमें नित्य स्वाद और सुख देती है, कहा कैसे होती है, किस प्रकार आती है। जिनसे हम इतना सुख उठावें उनका बिलकुल हाल न जाने, यह कैसे दुपकी बात है। यह सच है कि आप इन सब चीजोंको पैसे देकर लेते हैं, परन्तु पैसा आप उपजाने, लाने, साफ या तय्यार करनेकी मजदूरीमें देते हैं। इनके स्वादके लिये, इनसे मिलते हुए सुखके लिये क्या हम कुछ दे सकते हैं? इतने पर भी हम इन्हें जाननेका जरा भी प्रयत्न नहीं करते। यह हमारी अज्ञानता ही है जिसके कारण धीरे धीरे यह चीजें ही हमारे देशसे बाहर चली गयीं और अब हमारे पास हमारी ही अपनी अयोग्यतासे मेहमान बनकर आयी हैं। जापानी आदि विदेशी

व्यापारी इन बातोंको छानघोन करके अपने यहाके मालसे बाजार भर देते हैं पर हमारे कानोंपर जू नहीं रेंगती। रसायन, भौतिक वा प्राणिविद्यामें ही विज्ञान सीमित नहीं है। विज्ञान बहुत व्यापक शब्द है। मेथी मँगरेला सोंठ काले नमककी जानकारी भी विज्ञान है और वह जानकारी इतनी ही नहीं है कि "दिसावर-से मँगाते हैं।" उसका पूरा वृत्तान्त जानना विज्ञान है। आपको घनस्पर्तियों और खनिजोंसे यदि राहमें, जगलमें, मैदानमें मैत्री करनेका अवसर नहीं मिलता तो बाजारमें ही उनके सजा-तियोंसे प्रेम पैदा कीजिये। फिर तो हर बनियेकी दुकान आपके लिये प्रदर्शनी वा नुमायशगाह हो जायगी, हर एक कुजड़ेकी डाल आपको खुली हुई किताब मिलेगी।

जर आप विज्ञानके सहारे अपने देशकी वस्तुओंको इस तरह जानेगें, जर आप ककड ककडसे और पत्ती पत्तीसे दोस्ती कर लेंगे, जर आप अपने प्यारे देशको जान जायेंगे, जर आपको पक्षी पक्षी पहचानने लगेगा, तब जो देशके प्रेमका आनन्द आपको होगा उसका स्वाद अवर्णनीय है, तब जो आनन्द और प्रेमका समुद्र आपके हृदयमें उमड़ेगा उसमें सारे सकुचित भाव सदैव के लिये डूब जायेंगे। अपने देशको प्राणपणसे प्यार करते हुए भी किसी अन्यसे द्वेष न होगा। कोई अपने माता पिताको चाहे, उनका आदर करे, तो इसे औरोंके मा बापसे द्वेष करना कोई पशु ही समझेगा।

इन्हीं बातोंपर विचार करनेसे समझमें आता है कि हमारी देश भक्ति कोरी क्यों रहती है। हम भक्ति करते हैं पर जानते नहीं कि किसकी भक्ति करते हैं। पहले जो अन्धविश्वाससे देशभक्तिको परम्परागत पूजामें व्यक्त करते थे, सुधारकोंकी कृपा-से वह हमारे दिलके पन्नेसे ऐसा उड़ गया जैसे स्कूलके काले तख्तेपरका लिखा लिखाया झाड़नके एक दीरेमें साफ हो जाता है। अब हम किसी दृष्टिसे भी प्रकृतिके दर्शन नहीं करते, न

धर्मकी श्रद्धासे न ज्ञानकी पिपासासे। यही बात है कि कोरा जवानी जमा खर्च रह गया। ऐसी दशामें विज्ञानको छोड़ दूसरा उपाय ही नहीं। विज्ञानके ही प्रकाशमें सत्यरूपी तेजस्वी बालक अपने शुद्ध सात्विक आकारमें देखा पड़ेगा। विज्ञानसे ही हम अपने देशको जान जायेंगे। जान ही न जायेंगे बल्कि उसे ससारमें सबसे ऊँचा स्थान दिलवायेंगे। विज्ञान सच्ची देश-भक्ति, सच्चे देश-प्रेमका अमूल्य शिक्षक है।

विज्ञानसे जीवनका सुख

ससारमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके हृदयमें अपने देशके अनुरागका अकुर न हो। सच्चा व्यावहारिक विज्ञान इसी अकुरको सींचकर पल्लवित, पुष्पित करता तथा उन्नत होनेपर भी फल-भारसे नत कर देता है। परन्तु यह असंभव नहीं कि ऐसा भी कोई निखट्टू हो जिसे पशुकी नाई, अपने पेट पालनेके सिवा और कोई व्यापार नहीं है। ऐसे निखट्टुओंका जीवन भी विज्ञानकी चदीलत आनन्दमय हो जाता है। अपनी वास्तविक स्थितिको समझकर वह निखट्टू भी अपनेको ससारका एक सम्बन्ध रखने-वाला व्यक्ति समझने लगता है। विज्ञान उसे पशुसे मनुष्य बना देता है। विज्ञान सचमुच आदमी बनानेवाली विद्या है।

आजकल स्कूलोंमें प्रत्यक्ष वस्तुओंकी शिक्षापर बहुत जोर दिया जाता है, परन्तु हमारा अनुमान है कि हमारासा आदर्श अपने सामने रखकर भी शिक्षाविभाग पूरी पूरी सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि इस शिक्षाकी आवश्यकता बड़ोंको लड़कोंकी अपेक्षा अधिक ही है। इस आवश्यकताकी पूर्ति विज्ञानद्वारा अवश्य हो सकती है यदि देशके सच्चे हितू इसको सफल करनेमें तन मन धनसे उद्योगशील हों।

११ कसरत

मनुष्योंको हवा, पानी और अन्नकी जितनी जरूरत है उतनी ही कसरतकी भी। यह माना कि कसरत बिना मनुष्य बहुत घर्षों तक जी सकता है और हवा पानी तथा अन्न बिना नहीं। फिर भी यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि कसरत बिना मनुष्य नीरोग नहीं रह सकता। हमने पुराकका जैसा अर्थ किया है वैसा ही कसरतका भी करना चाहिये। कसरतका अर्थ हाकी, टेनिस, फुटबाल क्रिकेट, और घूमना ही नहीं है। कसरत मात्रकें माने हैं शारीरिक और मानसिक काम। जैसे पुराक हाड और मांसहीके लिये नहीं मनके लिये भी आवश्यक है, वैसा ही कसरत शरीरहीके लिये नहीं मनके लिये भी होनी चाहिये। शारीरिक कसरत न करनेसे शरीर रोगी रहता है और मनकी कसरत न होनेसे वह भी शिथिल रहता है। मूर्खताको एक तरहका रोग ही समझना चाहिये। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती मारनेमें तो बड़ा प्रवीण हो किन्तु मन उसका गंधारोंका सा हो तो उसके लिये नीरोग शब्दका प्रयोग करना भूल है। अंगरेजी कहावत है कि नीरोग वही मनुष्य है जिसके नीरोग शरीरमें नीरोग मनका निवास है।

ऐसी कसरतें कौन सो हैं? प्रकृतिने तो हमारे लिये ऐसा सुन्दर प्रग्रन्थ किया है कि हम सदा कसरत करते रह सकते हैं। शान्तिपूर्वक विचार करनेसे मालूम होगा कि दुनियाका बहुत बड़ा भाग खेतीपर ही निर्वाह करता है। किसानके परिवारको खूब कसरत करनी पड़ती है। रोज आठ दस घंटे अथवा इससे भी अधिक काम करनेपर इन्हें खाने पहननेभरका मिल सकता है। इन्हें मनके लिये अलग कसरत नहीं करनी पड़ती। किसान मूढ़ हो तो कोई काम ही न कर सके। उसे मट्टीकी पहचान, ऋतुपरिवर्तनका ज्ञान, चतुराईके साथ जोतना

और साधारणतः चन्द्रमा सूर्य और तारोंकी गति जाननी चाहिये। शहरका बड़ा भारी बुद्धिमान् भी किसानके यहा जाकर निर्वुद्धि सिद्ध होगा। किसान ही यह बता सकेगा कि अमुक बीज कैसे बोया जाता है। उसे आस पासके रास्तोंका ज्ञान होता है, आस पासके मनुष्योंको पहिचानता है, तारे इत्यादि देखकर वह रातमें भी दिशा पहचान लेता है। पक्षियोंके शब्द और उनकी गतिसे वह बहुतसी बातें ताड लेता है। विशेष प्रकारके पक्षियोंको इकट्ठा होते और कलोल करते देखकर वह बता सकता है कि पक्षियोंका यह काम वर्षाका चिह्न है अथवा किस बातका सूचक है। किसान अपने काम भरकी खगोल भूगोल और भूगर्भ विद्या समझता है। उसे अपने बाल-बच्चोंका पालन पोषण करना पडता है, इससे उसे मानवधर्म-शास्त्रका साधारण ज्ञान होना सिद्ध होता है। पृथ्वीके विशाल भागमें रहनेके कारण वह ईश्वरका महत्व सहजमें समझता है, शरीरसे मजबूत होता है, अपनी दया आप कर लेता है। उसको मानसिक शिक्षाकी वायत जिक्र किया ही जा चुका है।

पर सब लोग किसान नहीं बन सकते, न यह प्रकरण किसानोंके फायदेके लिये लिखा ही जा रहा है। यहा व्यापार वा ऐसे अन्य व्यव्धे करनेवालोंका प्रश्न है कि वे क्या करें। हमने किसानोंकी जिन्दगीका कुछ वर्णन यहा इसलिये किया है जिसमें लोग इस प्रश्नका उत्तर आसानीसे समझ सकें और अपना रहनसहन उन्हींके समान बना सकें। हमारा रहनसहन किसानके रहनसहनसे जितनाही भिन्न होगा हम उतने ही अधिक रोगी भी होंगे। किसानके जीवन वृत्तान्तसे पाठक समझ गये होंगे कि मनुष्यको आठ घंटे शारीरिक धर्म करना चाहिये और वह ऐसा कि जिसमें मानसिक शक्तियोंको भी काम करनेका अवसर मिल सके। इसमें सन्देह नहीं कि व्यापारी आदिको कुछ मानसिक कसरत करनेका अवसर

मिलता है परन्तु यह कसरत एकतरफी होती है। ये लोग किसानके समान खगोल, भूगोल तथा इतिहासका ज्ञान नहीं रखते। इन्हें भावताचकी खबर रहती है, मालकी खपत करना खूब जानते हैं, परन्तु इन कामोंमें मानसिक शक्तिपर पूरा जोर नहीं पड़ता, और न इस धन्धेमें शरीरको ही अधिक मेहनत होती है।

ऐसे मनुष्योंके लिये पाश्चात्य विद्वानोंने क्रिकेट इत्यादिके खेल लाभकारक बतलाये हैं। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवोंपर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिये और मानसिक श्रमके लिये ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिये जिनमें बहुत ज्यादा सोचने विचारनेकी जरूरत न पड़े। यह एक ओरकी बात हुई। अब इसकी जाच होनी चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे खेलोंसे शरीरकी कसरत हो जाती है, पर ऐसे व्यायामसे मनुष्यका मन नहीं सुधरता। इसके अनेक उदाहरण हैं। क्रिकेट वा फुटबालके अच्छे खिलाड़ियोंकी संख्या देखी जाय तो उनमें कितने अच्छी मानसिक शक्तिवाले मिलेंगे? हिन्दुस्तानके जो राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी मानसिक शक्तिके सम्बन्धमें हमें क्या प्रमाण मिले हैं? इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्तिवाले हैं उनमें कितने खिलाड़ी हैं? मेरी समझमें मानसिक शक्तिवाले लोगोंमें बहुत ही कम खेलनेवाले दिखलाई पड़ेंगे। खिलायतके गोरे आजकल खेलनेमें पूरा भाग लेते हैं, उनको उन्हींके महाकवि किपलिङ्गने बुद्धिशत्रुकी उपाधि दी है और यह भी कहा है कि ये लोग इगलैण्डके शत्रु बनेंगे।

हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थोंका मार्ग निराला ही है—ये मनकी कसरत करते हैं, पर शरीरकी कसरत बिल्कुल नहीं करते या कम करते हैं। इसीसे इन्हें हम असमय एो बैठते हैं, इनका शरीर धरावर मानसिक काम करते रहनेके कारण क्षीण हो जाता है, कोई न कोई रोग इनके शरीरमें भर किये

रहता है और उनके पुष्ट विचारोंसे देशके लाम उठानेका समय आते आते ही वह ससारसे चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि शारीरिक या केवल मानसिक कसरत काफी नहीं, न वह कसरत जो अनुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़के लिये हो। जिस कसरतसे मन और शरीर दोनोंका सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे वही कसरत अच्छी है और उसीसे मनुष्य नीरोग रह सकता है। किसानीमें ये दोनों गुण हैं।

जो किसान नहीं हैं वह क्या करें? क्रिकेट इत्यादि खेलोंसे होनेवाली कसरत ठीक नहीं, इसलिये हमें ऐसी कसरत तलाश करनी चाहिये जिससे किसानका सा कुछ काम हो। फेरी-वालोंकी तो अपने धधेमें ही कसरत हो जाती है। व्यापारी तथा अन्यान्य लोग अपने घरके आस पास फुलधारी लगा सकते हैं और उसमें नित्य दो चार घंटे खोदनेका काम कर सकते हैं। यह प्रश्न तो चेफायदा होगा कि हम दूसरेके घरमें रहते हों तो उसकी जमीनमें कैसे काम करें? यह मनकी सकीर्णता है, जमीन चाहे जिसकी हो, हमें खोदने और थोनेसे मिलनेवाले फायदे तो मिलेंगे ही। इसके सिवा हमारा घर सुधरा रहेगा, साथही हमें सन्तोष भी होगा कि हमने दूसरेकी जमीन ठीक रखी है। जिन्हें जमीन सम्बन्धी कसरतका मौका न मिल सके या जिन्हें वह नापसन्द हो, उनके लिये भी दो बातें लिख देनी जरूरी हैं। जमीनमें काम करनेकी कसरतके बाद सर्वोत्तम कसरत चलना है। इसे कसरतोंकी रानी कहते हैं, और यह बहुत ठीक है। हमारे साधु सन्त बहुत तन्दुरुस्त रहते हैं, इसके अन्य कारणोंमेंसे एक यह भी है कि ये लोग घोडागाडी आदिका उपयोग नहीं करते। अपनी सारी मुसाफिरी पैदलही करते हैं। थोरे नामक एक बड़े विद्वान् अमेरिकनने चलनेकी कसरतके सम्बन्धमें एक बहुतही विचारपूर्ण पुस्तक लिखी है। उसने दिखाया है कि जो लोग समय न मिलनेका बहाना करके

घरसे बाहर नहीं निकलते, हिलते डुलने नहीं और सदा लिखने आदिका काम किया करते हैं उन मनुष्योंके लेश आदि भी वैसे ही रोगी या शिथिल होते हैं जैसे वे खुद होते हैं। अपने अनुभवके सम्यन्धमें उसने लिखा है कि मैं जिस समय अधिकसे अधिक चलता था मेरे उत्तमसे उत्तम ग्रन्थ उसी समयके लिखे हुए हैं। उसके लिये रोज चार पाच घंटे चलना कुछ बात नहीं। जिस प्रकार सधो भूषण लगनेपर हम कोई काम नहीं कर सकते, पेटपूजामें ही व्यस्त हो जाते हैं उसी प्रकार हमें कसरतकी ऐसी पद्धति आदत डाल लेनी चाहिये कि उसके बिना किये हम और कामही न कर सकें। अपने मानसिक कामोंका नापना हमें पसन्द नहीं, इससे हम यह नहीं देख सकते कि शारीरिक कसरतके बिना किये हुए मानसिक काम नीरस और निकम्मे होते हैं। चलनेसे शरीरके प्रत्येक भागमें रक्त तेजीसे दौरा करता है, प्रत्येक अंगमें हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कम उठता है। चलनेसे हाथ पैर तो हिलते-ही हैं, साथ ही बाहरकी शुद्ध हवा मिलती है। बाहरके सुन्दर दृश्योंका आनन्द भी प्राप्त होता है। सदा एकही जगह और गलियोंमें न चलना चाहिये, गैरों और जगलोंमें घूमना आवश्यक है, वही प्राकृतिक शोभाकी कुछ परख होगी। दो एक मीलका चलना कोई चलना नहीं कहलाता, दस बारह मीलका चलना, चलना है। जो लोग हर रोज ऐसा न कर सकें वे प्रति रविवारको खूब चल सकते हैं। कोई बीमार एक अनुभवो घेद्यके यहा दवा लेने गया, अजीर्णका रोगी था। वैद्यने उसे रोज थोड़ा चलनेकी सलाह दी। बीमारने कहा, मुझमें जरा भी चलनेकी ताकत नहीं है। वैद्यने समझ लिया कि बीमार कम-हिम्मत है, वह उसे अपनी गाड़ीपर चढ़ाकर घुमाने ले गया। रास्तेमें उसने जान बूझकर अपना चाबुक गिरा दिया। सम्य-ताकी रक्षाके विचारसे रोगी चाबुक उठानेके लिये उतर पड़ा,

इधर वैद्यने गाड़ी हाक दी। बेचारे रोगीको हापते हुए दूरतक गाड़ीके पीछे जाना पड़ा तब वैद्यने गाड़ी घुमायी और चढ़ाकर उसे कहा कि तुम्हारे लिये चलना ही दवा थी, इसीसे तुम्हें चलानेके लिये मुझे यह निर्दय व्यवहार करना पड़ा। बीमारको खूब कडाकेको भूख लगी थी, इससे वह चावुककी घात भूल गया। उसने वैद्यका उपकार माना और घर जाकर सन्तोषपूर्वक भोजन किया। जिन्हें बद्धजमी और उससे उत्पन्न होनेवाली बीमारियाँ हों व चलनेका प्रयोग आजमा देखें।

—महात्मा गांधी

१२ लाला लाजपतराय

पंजाब प्रान्तके लुधियाना जिलेके अन्तर्गत जगरावै नामक

गाँवमें सन् १६२५में लाला लाजपतरायका जन्म हुआ। लालाजी अग्रवालवंशके शिरोभूषण हैं। पिता, लाला राधाकिशन शिक्षक थे। उन्होंने आरम्भमें सर सैयद अहमदके साथ कांग्रेसमें योग दिया था। जब सर सैयद अहमदने कांग्रेस छोड़ा लाला राधाकिशनने उन्हें एक बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा था जो देश-भक्तोंके पढ़नेयोग्य है। जैसे उनके पिता शिक्षक थे माता भी

शिक्षिता थीं। लालाजीपर मातापिताका 'अपूर्व प्रभाव पड़ा और बाल्यकालसे ही बड़े तीक्ष्णबुद्धि और स्वतन्त्रताप्रिय थे। लालाजीने सन् १६४२में नामके साथ बकालत पास की और

हिसारमें बकाहत शुरू की। लालाजी, गुरुदत्तजी और हसराज जी तीनों महाशयोंने एक साथ आर्यसमाजके आन्दोलनमें योग दिया था। इनकी निरन्तर चेष्टा, अनवरत अध्यवसाय और अदम्य उत्साहसे लाहौरमें दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज स्थापित हुआ था। कालेजकी लाखोंकी सहायता मिली। लालाजी घरसों उसके अवैतनिक मन्त्री और अवैतनिक व्याख्याता रहे, अपनी आमदनीसे भी कालेजको सहायता दी। यद्यपि आज सरकारी विश्वविद्यालयके अधीन है तथापि इस कालेजका प्रारम्भिक उद्देश्य राष्ट्रिय शिक्षा था। कालेजके अतिरिक्त पञ्जाब प्रान्तके अन्यान्य कितने ही स्कूलोंको आपसे बराबर सहायता मिलती रही है। आज जो आर्यसमाजकी शाखा प्रशाखाएँ भिन्न भिन्न नगरोंमें स्थापित हो अपने उद्देश्यका प्रचार करती हुई देशसेवाके कार्यमें अग्रसर हो रही हैं लाला लाजपतराय और लाला हसराजकी चेष्टाका फल हैं।

युवावस्थासे ही लालाजीको देशके राजनैतिक आन्दोलनमें दिलचस्पी थी। स० १९४५में आपने सर सैयद अहमदके कार्यके विरोधमें कई पत्र लिखे जो प्रयागकी कांग्रेसके समय प्रकाशित हुए थे। तभी आपका यशसीरुम चारों ओर फैल गया। इसके पहले सर सैयदके ये बड़े भक्त थे और उनके सम्पादित सोशल रिफार्मर और अलीगढ़ इन्स्टीच्यूट गजट ब्रह्मासे पढ़ते थे। ऐसी पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकोंके पढ़नेहीसे हृदयमें जातीय भावका बीज अंकुरित हुआ था।

कालेज छोड़ते ही आपने उर्दूमें इटलीके देशभक्त महात्मा मेज़नी और गेरिवाट्टोकी जीवनी लिखी। आपके बनाये शिवाजी, श्रीकृष्ण और दयानन्दके जीवनचरित्र आज भी बड़े आदरके साथ पढ़े जाते हैं। पञ्जाबमें इन्हींकी बदीलत पहले पहल जातीय आन्दोलन आरम्भ हुए और देशसेवाकी महिमा सब लोगोंपर प्रकट हुई। आप पंजाबी तथा अन्यान्य कई पत्रोंमें

मयिक परिस्थितियोंपर अपने विचार प्रकट करते रहे हैं और उर्दू पत्रोंका सम्पादन किया है।

सं० १९५४में भारतमें बड़ा भारी दुर्भिक्ष हुआ। आपने समय आर्यसमाजकी ओरसे सहायता को और ऐसी व्यवस्था की जिसे देशवासी कभी भूल नहीं सकते। आगेके तलोंमें भी आपने ऐसी व्यवस्था की जो किसीके किये नहीं होती। असहाय, माता पितासे होन, दीन बालक बालिकाओंको साहाय्य आपकी ओरसे प्राप्त हुआ था वह सदा स्मरणीय होगा। १९५८के दुर्भिक्ष कमीशनके सामने आपने जो साक्ष्य देया था उसमें ऐसी सप्रमाण बातें कहीं जिनसे आपका नाम भारतमें अमर हो गया। सं० १९६१में कांगडा भूकम्पके समय भी आपकी सहायता अमूल्य थी।

इसी समय लण्डनमें कांग्रेस कार्यके प्रचारके लिये दो भारतीय प्रतिनिधियोंके भेजनेका प्रस्ताव हुआ। गोखले और लाजपत-राय ये ही दोनों प्रतिनिधि चुने गये। अस्वस्थ रहनेपर भी नि स्वार्थ भावसे उदारतापूर्वक विलायत जानेके लिये लालाजी तैयार हो गये। आपकी विलायत यात्राके लिये पचास इ डियन एसोसिएशनने तीस हजार रुपये स्वीकार किये पर आपने एक पाई भी न लेकर यह रकम विद्यार्थियोंके लाभार्थ खर्च करनेको दे दी। युरोप और अमेरिकामें भ्रमण करनेसे आन्दोलनके सम्बन्धमें आपको अनेक नयी बातें मालूम हुई और गोखलेके साथ प्रचारका काम यथेष्ट रूपसे किया। किस प्रकार राजनैतिक आन्दोलन करनेसे न्यायतन्त्रशासन शीघ्र ही प्राप्त होगा, इसके विषयमें आपने पूरा चर्चा की। इंग्लैंडकी तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितिकी रक्षा करते हुए भारतमें यथोचित आन्दोलन करना आपका प्रधान उद्देश्य था।

सं० १९६२में लालाजीने काशी कांग्रेसमें बङ्गमङ्गके सम्बन्धमें प्रभावपूर्ण व्याख्यान दिया था जिससे जनसाधारणमें नूतन

भावका आविर्भाव हुआ। इसी समयसे आपपर विपत्तिके बादल उमड़ने लगे और कष्टमोगका एक प्रकार आरम्भ हो गया। पञ्जाब सरकारने सहसा आपको निर्वासन दण्ड दे दिया। बिना मेघके जैसे वज्रपात होता है वैसा ही यह निर्वासन दण्ड भारत-वासियोंको प्रतीत हुआ। आपके निर्वासनका क्या कारण है, इसका किसीको कुछ पता न लगा। इस निर्वासनके विरुद्ध इंग्लैंडमें प्रयत्न किया गया पर वह विफल हुआ।

इस घटनासे भारतका बच्चा यच्चा लालाजीके नामसे परिचिन हो गया। भारतभरमें आन्दोलनकी धूम मच गयी। लोकमतकी प्रयत्नताके आगे सरकार भी नरमा गयी और छ महीने बाद लालाजीको छोड़ देना पड़ा। उस समय जनताने कृतज्ञतावश आपका जो स्वागत किया वह चक्रवर्तियोंके लिये भी दुर्लभ था।

सं० १९६४में सूरतकी कांग्रेसके लिये आप सभापति चुने गये पर आपने इसे अस्वीकार कर अपनी महाप्राणताका परिचय दिया। आप उक्त कांग्रेसमें स्वदेशी और वायकाटके आन्दोलनका समर्थन करनेके लिये प्रस्तुत होकर आये थे पर सूरतकी कांग्रेसकी सूरत ही रिगड़ गयी और उमका कायापलट हो गया।

लाला लाजपतराय सामान्य सम्मानके लोभी नहीं हैं। वे मर्जीर हैं, कर्म ही उनका जीवन है। देशकी जिससे यथार्थ शक्ति हो वही कार्य वे प्राणपणसे करते हैं। आपका विश्वास कि सरकारकी अभीष्टत प्रणालीद्वारा कभी भी स्वायत्त सदन प्रतिष्ठित न होगा। जो हमें मिलना चाहिये तुरत मिल जाय। जयतक नहीं मिलता तयतक हम स्थिर कैसे रह सके हैं।

सूरत कांग्रेसके बाद आप यथावसर राजनैतिक कार्य करते रहे। यूरोपीय युद्धारम्भके कुछ दिन पहले अमेरिका गये। आपको वहा कुछ दिनोंतक ब्रिटिश सरकारके भारत लौटने देनेसे रुक जाना पड़ा। आप भारतमें उस समय आ

सवत १५४२ फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको युगधर्म प्रवर्तक प्रेमावतार भगवान् श्री गौराङ्गदेवने मानवदेह धारण कर 'धमालके नवद्वीप नगरको पवित्र किया ।

श्री गौराङ्गके भाग्यवान् पिता 'पुन्दर' उपाधिधारी श्री जगन्नाथ मिश्र थे । वे बड़े विद्वान् थे । उनकी सर्वगुण सम्पन्ना प्रेममयी पत्नीका नाम था श्री शची देवी । श्री गौराङ्गके पहले श्री शची देवीको आठ कन्या और एक पुत्र कुल नौ सन्तानें हुई थीं । जिनमें सभी कन्यायें असमय स्वर्ग पधार चुकी थीं, केवल पुत्र जिनका नाम श्री विश्वरूप था उस समय वर्तमान था । विश्वरूप सस्कृत अध्ययन कर रहा था, पढ़नेमें उसकी बुद्धि-प्रखरता देख अध्यापकगण दंग हो जाते थे ।

श्री गौराङ्गदेवका प्रादुर्भाव नीमके वृक्षके नीचे बने हुए सूतिकागृहमें हुआ था । इसलिये श्री शचीदेवी उन्हें 'निमाई' कहा करती थीं, और श्री जगन्नाथ मिश्र 'विश्वमार' कहा करते थे । इसके अतिरिक्त श्री गौर, गौराङ्ग, चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, महाप्रभु, आदि नामसे भी भक्तगण उनका सम्बोधन करते थे ।

पाचवे वर्ष उनका विद्यारम्भ हुआ । निमाई बड़े खिलवाडी थे । पढ़ने लिखनेमें उनका मन लगेगा यह आशा कम थी । परन्तु बात उल्टी हुई, वे बड़ी एकाग्रतासे खेलकूद छोड़कर पढ़ने लगे । उस समय उनके बड़े भाई विश्वरूप प्रायः अपना अध्ययन पूर्ण कर चुके थे । जगन्नाथ मिश्र उनके विवाहकी चिन्तामें थे कि अकस्मात् घरसे विरागी होकर वह चले गये । उन्होंने 'सन्यास ले लिया इससे सभी बड़े दुःखित हुए । जगन्नाथ मिश्रकी अग्र्या तो जीवनमृतसी हो गयी । निमाईका पढ़ना भी शिथिल कर दिया गया । चिन्ता यह थी कि पढ़ने लिखनेके बाद कहीं वह भी विरागी होकर न चल दें । पांच छ वर्षके बालक निमाईको यह बात बहुत बुरी मालूम हुई । उन्होंने हठ करके पुनः पढ़ना आरम्भ किया और तेरह चौदह वर्षकी अवस्था-

तक ही व्याकरण साहित्य न्याय आदि शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गये । निमाई जय ग्यारह वर्षके थे तभी जगन्नाथमिश्रका स्वर्गवास हुआ । शची मा और निमाई बड़ी विपत्तिमें पड़े । फिर भी बालक निमाईने माको पूर्ण आश्रय दे दिया, और भली भाँति माताको सेवा शुश्रूषा करते हुए निरन्तर अध्ययन करते रहे ।

नवद्वीप उस समय भारतवर्षका विद्याकेन्द्र था । वहाँकी जैसी स्थिति थी वैसी प्रायः कम देवी सुनी जाती है । निमाई पढ़ लिखकर अध्यापन करने लगे ।

एक दिन गंगातटपर बैठे हुए निमाई अपने सैकड़ों छात्रोंको पढ़ा रहे थे, अकस्मात् वहाँ दिग्विजयी केशव काश्मीरी पंडित भी आये । दोनों महापुरुष आपसमें परिचित हुए । साधारण बातोंके बाद शास्त्रचर्चा छिड़ पड़ी । आशुकवि केशवने एक घड़ीमें सौ श्लोक बनाकर गंगाकी स्तुति की । निमाईने उसके एक एक श्लोकको कहकर उनसे उसके गुण दोष पूछे । दिग्विजयीको उनकी स्मरणशक्ति देख विस्मय हुआ । वे बोले—इसमें दोष कहा ? सभी गुण हैं । निमाईने मन्द मुसकाते हुए उड़े बिनीत भावसे श्लोकके अनेक दोषोंका उद्घाटन किया । बात सच्ची थी । दिग्विजयीको चुप हो जाना पड़ा ।

पहले निमाईके साथ एक वैद्यकुमार मुकुन्द चट्टलासी पढ़ते थे । परन्तु इन दिनों वह विद्याचर्चासे विरक्त हो भक्ति पथके पथिक हो गये थे ।

एक दिन स्नानके लिये जाते हुए निमाई पंडितने उन्हें राहमें देखा । सैकड़ों शिष्योंके साथ निमाईको मुकुन्दजीने भी देखा, परन्तु निमाई उनका विद्रूप करेंगे इस भयसे वह दूसरे मार्गसे चटपट चले गये ।

निमाईने सत्र नमस्कार लिया । वह अपनी छात्र मंडलीको सम्बोधन कर बोले कि देखो मुकुन्द हमें अवैष्णव जानकर बिना मिले चले गये । परन्तु तुमलोग याद रखना—

एसन वैष्णव आमि हइव ससारे ।

अज भव आसिवेक आमार दुआरे ॥

उसो दिनसे निमाईने अपनी चर्या बदल दी ।

विवाहके बाद वर्षोंतक वह नचद्वीपमें ही रहकर अपने टोलमें अध्यापन करते रहे, परन्तु अब उनका मन उस नीरस शालग्रामसे उचट सा गया था, क्योंकि हरि-प्रेम रसका स्वाद उन्हें मिल चुका था ।

वे दिन रात कृष्ण प्रेममें मत्त रहने लगे, धीरे धीरे उनका प्रेमोन्माद बढ़ने लगा । दिवानिशि एक भावसे हरिनाम कीर्तन, अविरल अश्रुप्रवाह, निरन्तर पुलक, सतत आवेश देख देख सभी लोग, बड़े आश्चर्यान्वित हो जाते थे ।

कुछ कूटले दुष्टोंसे निमाईकी महत्ता नहीं देखी गयी । वे सब नगरके काजी चाद खाको उनके विरुद्ध उसकाने लगे । काजीका स्वभाव स्वतः उग्र था, लोगोंकी भडकाहटने आगमें घीका काम किया । रोज रोज कीर्तनकी खोल-भाभसे चिढ़कर एक दिन उसने भक्तमंडलोंमें आकर खोल भाभ तोड़ फोड़कर फेंक दिया । निमाईने यह बात पोछे सुनी और दूसरे ही दिन ऐसा चक्र डाला कि काजी रामको छट्ठोका दूध याद आ गया । उसने अपनी आशाही नहीं लौटायी प्रत्युत श्री गौराङ्गका प्रेमी शिष्य हो गया । आज भी उसके वंशज बंगालमें हैं जो एक हिन्दूकी तरह श्री गौरकृष्णके परम भक्त एवं सकीर्तनके परम प्रेमी हैं ।

प्रभुके सामाजिक विचार बड़े उदार थे, जाति पातिका बखेड़ा तो उन्होंने पहले ही दूर कर दिया था । वह जानते थे कि कलियुगमें जातिका बन्धन भलीभांति चलना कठिन है इसी लिये उसका पथ परिष्कार करना उन्हें अति आवश्यक मिला हुआ था ।

बिना दयाके प्रेमकी स्थिति असमभव थी इसलिये जीवमात्र-पर दयाका भाव जागृत करके श्री गौरने जगतकी बढ़ती हुई हिंसा प्रकृति रोकी थी। हिन्दू मुसलमानोंकी कलह प्रकृति रोकनेके लिये उन्होंने धर्मजगतमें राष्ट्रीय भावकी सृष्टि की थी। अमर्य नृशस प्रकृति मुसलमानोंको भी कलेजेसे लगा उन्होंने उन्हें प्रेमदान करते समय समाजका भय नहीं किया। चैतन्य बड़े निर्भीक थे। यात यातमें व्यर्थ यन्त्रन भी उन्हें पसन्द नहीं था। बगालाधिपति सुबुद्धिरायको हुसेनखाने बलपूर्वक जल पियाकर मुनलमान कर दिया था, वे यह उन दिनोंतक पड़ितोंसे अपना प्रायश्चित्त पूछते घूमते रहे। नवद्वीप काशी तथा अन्यान्य स्थानोंके सभी पड़ितोंने उन्हें शरीरत्याग देनेको व्यवस्था दी थी। परन्तु सुबुद्धिराय इस प्रायश्चित्तमें कुछ लाघव चाहते थे। उनकी याछा कहीं सिद्ध नहीं हुई। जय महाप्रभु काशी पहुँचे तब सुबुद्धिराय प्रभुके निकट आये। प्रभुने कहा मृत्युकी व्यग्रम्यासे तामसी प्रायश्चित्त होगा। तुम वृन्दावन चले जाओ और कालिन्दीके कुलपर बैठकर भगवान् श्री कृष्णका नाम सकीर्तन करो इसीसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा। सुबुद्धिरायने तुरन्त उस व्यवस्थाका पालन किया। इतनी उदारता इतनी निर्भीकता मानव धर्मशास्त्रमें कहा मिलती ?

—कृष्ण चैतन्य गोस्वामी

१४ इन्न घतूताकी यात्रा

मुसलमान यात्री इन्न घतूताका आसन उन सब यात्रियोंसे ऊँचा है जिन्होंने ऐसे समयमें यात्रा की थी जय न रेल थी और न आजकलके ऐसे बड़े बड़े जहाज ही थे। उस समय यात्रियोंको पगपगपर बड़ी बड़ी भयकर विपत्तियोंका सामना करना पड़ता था। इन्न घतूता तीस वर्षतक एशिया और मिश्र मिश्र देशोंमें घूमता रहा। सब मिलाकर

बलघनके समयके लगभग नब्बे वर्षके पुराने गढे हुए चावल में देखे। रंग उनका कुछ मैला अवश्य हो गया था पर स्वाद उनका वैसा ही था। दीवारके नीचेका भाग पत्थरका है और ऊपरी भाग ईंट और चूनेका। दीवारपर दो सवार बड़ी अच्छी तरह दौड़ सकते हैं। शहरवाले उन्हें देख सकते हैं, परन्तु बाहरवाले नहीं। इसका यह कारण है कि दीवारपर भी जाने आनेका रास्ता छोड़कर बाहरकी तरफ एक छोटी चहारदीवारी बना दी गयी है। शहरपनाहमें बाहर आने जानेके लिये अष्टाईस फाटक हैं।

देहलीकी जामे मसजिद भी अपने ढंगकी एक ही है। पहले वह काफिरोंकी परस्तिशगाह थी। वह सगमर्मरकी बनी हुई है। लकड़ी और मामूली पत्थरका नाम नहीं। बीच मसजिदमें एक तीस गज लम्बा स्तम्भ है। कहते हैं वह सात धातुओंको मिलाकर बनाया गया है और किसी भी शस्त्रसे काटा नहीं जा सकता। मसजिदका एक मीनार बहुत ही ऊँचा है। वह सुर्ख पत्थरका बना हुआ है। उसके ऊपर चढ़नेकी सीढ़िया इतनी चौड़ी हैं कि हाथी भी उनपर चढ़ सकता है।

शहरके बाहर एक बड़ा भारी हौज है। वह दो मील लम्बा और एक मील चौड़ा है। उससे भी बड़ा एक और हौज है। देहलीसे जो सड़कें और नगरोंकी जाती हैं उनपर दोनों तरफ इतने वृक्ष हैं कि सदा छाया रहती है। उनपर तीन तीन मील-पर सरायें बनी हुई हैं जिनमें मुसाफिर ठहरने हैं।

हमलोगोंके आनेका समाचार बादशाह मुहम्मद तुगलकको मिल गया था। उसने अपने कर्मचारियोंको आज्ञा दे दी थी कि हमें रास्तेमें किसी तरहकी तकलीफ न होने पावे। देहली पहुँचकर हम बजीर और फाजीके साथ राजमाताको सलाम करने गये। राजमाताने हमारा अच्छा सत्कार किया और हमारे ठहरनेका उचित प्रबन्ध कर दिया। हर रोज प्रातःकाल

हम वजीरको सलाम करने जाते थे। एक दिन उसने मुझे दो हजार दीनार दिये और कहा कि यह आपके कपड़ोंकी धुलाई है। इसके सिवा उसने मुझे एक बहुमूल्य चोगा और मेरे नौकरोंको जो लगभग चालीस थे, दो हजार दीनार दिये। उस समय बादशाह कहीं बाहर गये हुए थे, परन्तु उनकी रूपासे हम लोगोंके आराममें कोई विघ्न नहीं पडा। इसी बीच मेरी एक लडकीका देहान्त हो गया। वजीरने उसकी अन्त्येष्टि कियाका सब खर्च सरकारी खजानेसे दिया।

“हमारे देहली पहुँचनेके थोड़ेही दिनों बाद समाचार मिला कि बादशाह राजधानीको लौट रहे हैं। हम लोग नजरें ले लेकर सात मील आगे बढ़कर बादशाहसे मिलने गये। बादशाहने मेरा और मेरे साथके मुसाफिरीका खूब सत्कार किया और सबको खिलवते दी। देहली पहुँचकर बादशाहने हममेंसे हर मुसाफिरको योग्य-तानुसार एक एक पदपर नियत कर दिया। मुझे देहलीके काजी का पद मिला। मेरी तनखाह बारह हजार रुपये साल नियत हुई। इसके सिवा बारह हजारको जागीर भी मिली। मैं हिन्दुस्तानको जगान बिलकुल न समझता था। इसलिये बादशाहने मेरे दो नायब नियत किये, जो मुझे हर बातमें सहायता दे।

मुहम्मद तुगलक बड़ा ही उदार और दयालु बादशाह है परन्तु साथ ही जिद्दी भी परले सिरेका है। जरा जरा सी बातपर जिद्द कर बैठता है। जिद्दमें आकर कभी कभी वह बड़े बड़े कठोर काम कर डालता है। कुछ बागियोंने देहलीवालोंको बादशाहके विरुद्ध भडका दिया। फल यह हुआ कि बादशाहने हुक्म दे दिया कि देहली घाली कर दी जाय। यदि कोई आदमा नगरके किसी मकानमें पाया जायगा तो उसे प्राणदण्ड दिया जायगा। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग गये। केवल दो आदमी जिनमें एक अन्धा था, एक घरमें छिप रहे। शाही नौकरोंने उन्हें ढूँढ निकाला। जो अन्धा था उसे देहलीसे दौलताबादतक घसीटे जानेका

हुकम हुआ और दूसरेको एक ऊँची छतपरसे गिरा दिये जानेका। कोई न कोई घटना इस तरहकी हुआ ही करती है। कभी कोई शेर अपनी जान खोता है और कभी कोई अमीर हाथीके पैरोंमें बँधवाकर मारा जाता है।

“यद्यपि बादशाह मुझपर बड़ी कृपा करता था तथापि मैं प्रति दिन होनेवाले इन अत्याचारोंको न देख सकता था। इधर हिन्दुस्तानमें रहते मुझे बरसो हो गये थे, इसलिये घूमनेके लिये मेरा जी ललचा रहा था। मेरा खर्च भी बहुत बढ़ गया था। पचपन हजार रुपयेका तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया था। इसी बीच एक दुर्घटना हो गयी। बादशाहने एक शेरपर नाराज होकर उसे कैद कर दिया। शेरके मिलने जुलनेवाले भी पकड़े जाने लगे। मैं भी उससे मिला करता था, इसलिये दूसरोंके साथ मुझे भी बादशाहके सामने हाजिर होना पड़ा। औरोंको तो फाँसी दे दी गयी परन्तु मैं छोड़ दिया गया। छूटते ही मैंने अपने कामसे इस्तीफा दे दिया और अपना सब माल असहाय फकीरोंको बाँटकर फकीरी वेश धारण कर लिया।

इसी समय चीनके सम्राट्ने बादशाह मुहम्मदके पास कुछ सौगाते भेजी। मैं जो फकीरी वेशमें बादशाहसे मुलाकात करने गया तो उसने पहलेसे भी अधिक मेरा सत्कार किया। उसने कहा—“मैं जानता हू कि तुम सफरको बहुत पसन्द करते हो। अच्छा तुम मेरे एलची बनकर चीन जाओ और मेरी तरफसे चीनके सम्राट्के पास सौगातें ले जाओ। मैंने इस कामको स्वीकार कर लिया। मैं बादशाहकी तरफसे सौगातें लेकर चीनसे आये हुए एलचीके साथ देहलीसे चल पड़ा। रास्तेमें हिन्दुओंने हम लोगोंपर डाका डाला। हम सब भागकर तितर बितर हो गये। मैं अकेला रह गया। सात दिनतक जगली फलों और पत्तोंको खाता मैं चला गया। एक दिन कमजोरीके कारण बेहोश होकर सड़कपर गिर पड़ा। जो आखें खुलीं तो मैंने अपनेको

शाही सिपाहियोंके बीचमें पाया। मैं बादशाहके पास पहुँचाया गया। वह मेरे लूटे जानेका हाल सुन चुका था। मुझे बारह हजार रुपये देकर कुछ आदमियोंके साथ उसने फिर खाना किया।

“रास्तेमें हम लोग जोगियोंसे मिले। ये जोगी जमीनके नीचे अपना मकान बनाते हैं। हवा आनेके लिये केवल जरासा छेद रहता है। ये महीनों कुछ नहीं खाते। मैंने सुना है कि एक जोगीने सालभर तक कुछ नहीं खाया। बादशाह जोगियोंको बहुत पसन्द करते हैं। वे उनकी सुहृदमें भी बैठते हैं। जोगी लोग केवल एक धार देखकर ही आदमीको मार सकते हैं। एक दिन मैं बादशाहके पास बैठा था कि दो जोगी आये। बादशाहने उनका बड़ा आदर किया और मेरी तरफ इशारा करके उनसे कहा, यह मुसाफिर है, इसे कोई करामात दिखलाइये। एक जोगी उठा और आकाशमें उड़ गया। मैं इस विचित्र लीलाको देखकर बेहोश हो गया। जब मैं होशमें आया तब देखा कि जोगी उसी प्रकार हवामें उड़ रहा है। इतनेमें दूसरा जोगी उठा और चन्दनका एक टुकड़ा जमीनपर मारकर वह भी उसी तरह हवामें उड़ने लगा। जब मैं बहुत घबरा गया तब बादशाहने जोगियोंके इस खेलको घन्द करवा दिया।

“चलते चलते हमलोग सिन्धुपुर नामके ठोपमें पहुँचे। इसमें एक बड़ा भारी तालाब और एक मन्दिर है। मैं मन्दिरके पास पहुँचा तो देखता क्या है कि एक जोगी दो मूर्तियोंके बीचमें बैठा है। मैंने उस बुलाया, पर वह न बोला। मैंने इधर उधर देखा, पर कोई खाद्य पदार्थ मुझे न दिखायी पड़ा। मैं देख ही रहा था कि वह एकदम कड़का और एक नारियल उस वृक्षसे जो उसके सामने ही था, पटसे नीचे गिर पड़ा। यह नारियल उसने मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने उसे कुछ रुपया देना चाहा पर उसने तुरन्त मुझे मेरे रुपयोंसे दस रुपये अधिक दे दिये। मैं उसे

मुसलमान समझता है क्योंकि जब मैंने उसे बुलाया तब पहले तो उसने आकाशकी तरफ संकेत किया, फिर मक़ामुअज़माकी तरफ इन इशारोंसे उसने यह प्रकट किया था कि वह खुदायवाहद और रसूल-अल्लाहको जानता है और उन्हींपर ईमान रखता है।

“यहांसे हमलोग मलाबार पहुंचे। यहांकी सड़कोंपर आधे आधे मीलपर मुसाफिरखाने बने हुए हैं। हिन्दू और मुसलमान कोई क्यों न हो बिना किसी रोकटोकके इन मुसाफिरखानोंमें ठहर सकते हैं। इन मुसाफिरखानोंमें एक एक कुआ है। एक आदमी कुए पर सदा बैठा रहता है और लोगोंको पानी पिलाया करता है। हिन्दुओंको पानी किसी पात्रमें दिया जाता है और मुसलमानोंको चुल्लूमें। हिन्दू अपने पात्र मुसलमानोंको नहीं छूने देते। यदि कोई पात्र किसी मुसलमानसे छू जाय तो वह तुरन्त तोड़ दिया जाता है। यहां अधिकतर हिन्दू ही रहते हैं। परन्तु मुसलमान व्यापारी भी बहुत पाये जाते हैं। नगरोंमें मुसलमान यात्री मुसलमान व्यापारियोंके यहां ठहरा करते हैं। जहां मुसलमान व्यापारी नहीं, वहां हिन्दू लोग मुसलमानोंको फेले या किसी दूसरे पत्तेपर खाना दे देते हैं। इस राज्यमें मैंने दो मासतक सफर किया, परन्तु कहीं जरासी भी जमीन बिना जाती-बोयी न देखी। हर एक आदमीके पास एक एक बाग है, जिसमें रहनेके लिये घर बना है। यहां सिवा बादशाहके कोई घोड़ेपर सवार नहीं होता। अमीर लोग पालकियोंपर सवार होते हैं। व्यापारी लोग लदने वाले जानवरोंका काम कुलियोंसे लेते हैं। चोरोंको यहां प्राण दण्डतक दिया जाता है, इसीलिये यहां चोरी नहीं होती। मलाबारमें बारह राजा हैं। सबसे बड़े राजाके पास पचास हजार सेना है और सबसे छोटेके पास पांच हजार। इन राजाओंके उत्तराधिकारी इनकी बहनोंके पुत्र होते हैं। इस देशमें काली मिर्च बहुत होती है।

“हेली और पट्टन होते हुए हमलोग कालोकट पहुँचे। यहाँसे चीनको जहाज जाते हैं। प्रत्येक जहाजमें एक हजार नौकर रहते हैं, जिनमें छ सौ मल्लाह होते हैं और चार सौ नौकर चाकर। बड़े जहाजके साथ तीन छोटे छोटे जहाज भी रहते हैं। ये जहाज चीनमें वनते हैं। ये बड़ी बड़ी शहतीरोंके डाइरोंसे खेये जाते हैं। बीस पचीस मल्लाह मिलकर एक डाइ चलाते हैं। जहाजोंमें लकड़ोंके घर बने रहते हैं, जिनमें जहाजके कर्मचारी रहते हैं।

“हमलोग चीन जानेवाले जहाजोंपर सवार हुए। दुर्भाग्य-वश चलते ही तूफान आया। जहाज टूटफूट गये मेरे सब साथी समुद्रमें डूब गये। केवल मैं बच गया। अन्तको घूमते घूमते मैं मालदीप पहुँचा।

यहाँसे इन्द्र वतूताकी भारतयात्रा समाप्त होती है। उस समय मालदीपमें कोई लो राज कर रही थी। पहुँचते ही वतूताकी वहाँके काजीका पद मिल गया। वह वहाँ लगभग एक वर्षके रहा। उसने वहाँकी चार स्त्रियोंसे शादी की। एकसे तो एक पुत्र भी हुआ। अधिक दिनोंतक वह वहाँ न ठहर सका। अपनी स्त्रियोंको तिलाक देकर वह सोलोनको चलता बना। वहाँ उसने बाबा आदमके पदचिह्नोंके दर्शन किये। वहाँसे वह दक्षिण भारतमें घूमता हुआ पंगालके चटगावमें पहुँचा। चटगावसे एक जहाजपर सवार होकर वह चीन गया। रास्तेमें जावा, सुमात्रा आदि द्वीपोंकी भी सैर करता गया। उस समय चीनमें चंगेजखाका कोई वंशज राज्य करता था। वह चीनवालोंकी शिल्पकला सम्बन्धिनी चतुरताको देखकर दंग रह गया। उसने चीनकी राजपद्धतिको भी बड़ी प्रशंसा की है। चीनमें मुसाफिरीको बड़ा आराम था। देशभरमें कहीं डाकुओं और चोरोंका नाम न था। उसके चीनमें पहुँचनेके थोड़े ही दिनों बाद वहाँ एक बड़ा राज्यविप्लव हुआ। उसमें चीनका बादशाह मारा गया। उसका भतीजा सिंहासनपर बैठा।

देशमें अशान्ति बढ़ती देख बतूता बहासे चल दिया । जावा सुमात्रा आदि द्वीपोंमें फिर एक चक्कर लगाकर वह बीस वर्ष बाद अरब पहुँचा । मक्का दमश्क काहिरा आदि तीर्थों और नगरोंमें ठहरता हुआ वह सन्वत् १४०६ वि०में सकुशल स्वदेशको लौट गया ।

सन्वत् १४०६ में वह फिर यात्रा करने निकला था । दो वर्ष-तक वह मध्य अफरीकाकी सैर करता रहा । बादको वह स्वदेश लौट गया और बीस वर्षतक जीता रहा । तिहत्तरवर्षकी उम्रमें इस बड़े यात्रीकी जीवनयात्रा समाप्त हो गयी ।

—महावीरप्रसाद द्विवेदी

१५ शाहजहाँके अन्तिम दिन

यमुनाके किनारेवाले शाही महलमें एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, केवल बार बार तोपोंकी गड़गड़ाहट और अल्लोंकी भक्तकार सुनाई दे रही है । वृद्ध शाहजहाँ एक आरामकुरसी-पर मसनदके सहारे लेटा हुआ है और एक दासी कुछ दवाका पात्र लिये हुए खड़ी है । शाहजहाँ अन्धमनस्क होकर कुछ सोच रहा है । तोपोंकी आवाजसे कभी कभी चौंक पड़ता है । अकस्मात् उसके मुखसे निकल पड़ा—“नहीं नहीं, क्या वह ऐसा करेगा, क्या हमको तख्तताऊससे निराश हो जाना चाहिये ?

“हा, अवश्य निराश हो जाना चाहिये ।”

शाहजहाँने सिर उठाकर कहा—“कौन ? जहानारा ? क्या तुम सच कहती हो ?”

जहानारा—(समीप जाकर) हा, जहापनाह ! यह ठीक है । क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और निमरुहराम दिलेरप्पा फूर औरगजेबसे मिल गया और किला उसके अधिकारमें हो गया ।

शाहजहा—लेकिन जहानारा ! क्या औरंगजेब क्रूर है ? क्या वह अपने बुद्धि वापकी कुछ इज्जत न करेगा ? क्या वह हमारे सामने तख़तताऊसपर बैठेगा ?

जहानारा—(जिसकी आँखोंमें अभिमानका अश्रुजल भरा था) जहापनाह ! आपके इस पुत्रवात्सल्यने आपकी यह अज-स्या कर दी । औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है, उसका क्रिया क्या नहीं हो सकता, एक भले कार्यको छोड़कर ।

शाहजहा—नहीं जहानारा, ऐसा मत कहो ।

जहानारा—हा जहापनाह, मैं ऐसा ही कहती हूँ ।

शाहजहा—ऐसा ? तो क्या जहानारा ! इस यदनमें मोगल-रक्त नहीं है ? तू हमारी कुछ भी मदद कर सकती है ?

जहानारा—जहापनाहकी जो आज्ञा हो ।

शाहजहा—तो हमारी तलवार हमारे हाथमें दे । जयतक वह हमारे हाथमें रहेगी कोई भी तख़तताऊस हमसे न छुटा सकेगा ।

जहानारा आदेशके साथ—“हा जहापनाह ! ऐसा ही होगा” कहती हुई वृद्ध शाहजहाकी तलवार उसके हाथमें देकर खड़ी हो गयी । शाहजहा उठा और लड़पड़ाकर गिरने लगा । शाहजादी जहानाराने पकड़ लिया और तख़तताऊसके कमरेकी ओर बढ़ने लगी ।

तख़तताऊसपर वृद्ध शाहजहा बैठा है और नकाय डाले हुए । जहानारा पासकी कुर्सीपर बैठी हुई है । और कुछ सदाँर, जो कि उस समय घड़ा थे खड़े हैं, नकीय खड़ा है । शाहजहाके इशारा करते ही उसने अपने त्रिरअभ्यस्त शब्द करनेके लिये मुँह पोला । अभी पहला ही शब्द उसके मुँहसे निकला था कि उसका सिर छटककर दूर जा रहा । सध चकित होकर देखने लगे ।

जिर चक्तरसे लड़ा हुआ औरंगजेब अपनी तलवारको रूमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला—

हुजूरकी तयियत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया इसलिये हाजिर हुआ ।

शाहजहा (कापकर) — “लेकिन बेटा इतनी खूबसूरती की क्या जरूरत थी । अभी अभी वह देवो, चुड़हे नकीचकी लाश लोट रही है । ओफ मुझसे यह नहीं देखा जाता (कापकर) क्या बेटा ”
(इतना कहते कहते बेहोश होकर तख्तसे झुक गया ।)

औरगजेब — (कड़ककर अपने साथियोंसे) हटाओ इस नापाक लाशको ।

जहानारासे अब न रहा गया और दौड़कर सुगन्धित जल लेकर वृद्ध पिताके मुखपर छिड़कने लगी ।

औरगजेब — (उधर देखकर) है, यह कौन है, जो मेरे बड़े बापको पकड़े हुए है । (शाहजहाके मुसाहियोंसे) तुम सब बड़े नामाकूल हो, देखते नहीं हमारे प्यारे बापकी क्या हालत है और उन्हें अभी भी पलंगपर नहीं लिटाया (औरगजेबके साथ साथ सब तख्तकी ओर बढ़े) ।

जहानारा उन्हें यों बढ़ते देखकर फुरतीसे कटार निकालकर और हाथमें शाही मोहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गयी और घोली—देखो इस मोहरके मुताबिक मैं तुम लोगोंको हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगहपर खड़े रहो जबतक मैं दूसरा हुक्म न दूँ । सब उसी कागजकी ओर देखने लगे । उसमें लिखा था—इस शख्सका सब लोग हुक्म मानो और हमारी तरह इज्जत करो । सब उसको अभ्यर्थनाके लिये झुक गये स्वयं औरगजेब भी झुक गया और कई क्षणतक सन्न निस्तब्ध थे ।

अरुस्मात् औरगजेब तनकर खड़ा हो गया और कड़ककर बोला—“गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनीको । यह सब झूठा फिस्वाद है, हम सिवा शाहशाहके और किसीको नहीं मानेंगे ।”

सब लोग उस औरतकी ओर बढ़े । जब उसने देखा तो फौरन अपना नकाब उलट दिया, सब लोगोंने सिर झुका दिया

और पीछे हट गये। औरगजेबने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और कुछ बड़बड़ाकर जोरसे बोला—कौन, जहानारा, तुम यहा कैसे ?

जहानारा—औरगजेब ! तुम यहा कैसे ?

औरगजेब—(पलट कर अपने लडकेको तरफ देखकर) बेटा ! मालूम होता है कि बादशाह बेगमका कुछ दिमाग बिगड़ गया है, नहीं तो इस पेशमीके साथ इस जगहपर न आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिये।

जहानारा—“और औरगजेबके दिमागको क्या हुआ है जो वह अपने बापके साथ इस बेअदबीसे पेश आया ”अभी इतना उसके मुँहसे निकला ही था कि शाहजादेने फुरतोसे उसके हाथसे कटार निकाल लिया और कहा—“मैं अदबके साथ कहता हूँ कि आप महलमें चलें नहीं तो ”

जहानारासे यह देखकर न रहा गया। रमणीसुलभ धीरे और अल्प क्रन्दन और अभ्रुका प्रयोग उसने किया और गिड़-गिड़ाकर औरगजेबसे बोली—“क्यों औरगजेब ! तुमको कुछ भी दया नहीं है ?”

औरगजेबने कहा—‘दया क्यों नहीं है। बादशाह बेगम ! दारा जैसे तुम्हारा भाई था वैसेही मैं भी तो भाई ही था, फिर तरफ-दारी क्यों ?’

जहानारा—वह तो बापका तख्त नहीं लिया चाहता था, उनके हुक्मसे सत्तनतका काम चलाना था।

औरगजेब—तो क्या मैं नहीं यह काम कर सकता ? अच्छा ज्यादा यहसकी कोई जरूरत नहीं है। बेगमको चाहिये कि वह महलमें जावें।”

जहानारा कातर दृष्टिसे वृद्ध मूर्च्छित पिताको देखकर हाथ बाप ! फरतो हुई शाहजादेकी यतायी राहसे जाने लगी।

(२)

यमुनाके किनारेके एक महलमें शाहजहा पलगपर पड़ा है और जहानारा उसके सरहाने बैठी हुई है ।

जहानारासे जब औरगजेबने पूछा कि वह कहा रहना चाहती है तो उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिताके साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासीके वेशमें अपना जी अभाग्य पिताकी सेवामें व्यतीत करती है ।

वह भडकदार शाही पेशवाज अब उसके यदनपर नहीं दिखाई पड़ती, केवल सादे वस्त्रही उसके प्रशान्त मुखकी शोभा बढ़ाते हैं, चारों ओरसे उस शाही महलमें एक शान्ति दिखाई पड़ती है । जहानाराने शाही असबाब जो उसके पास थे सब गरीबोंको बांट दिये, और अपने निजके बहुमूल्य अलंकार भी उसने पहिने छुड़ दिये । अब जहानारा एक तपस्विनी भृषिकन्या सी हो गयी । अब बात बातपर दासियोंपरकी वह झिडकी उसमें नहीं रही । केवल आवश्यक वस्तुओंके सिवाय उसके रहनेके स्थानमें और कुछ नहीं है ।

वृद्ध शाहजहाने लेटे लेटे आप खोलकर कहा—बेटी, अब दयाकी कोई जरूरत नहीं है, यादे खुदा ही दवा है । अब तुम इसके लिये मत कोशिश करना । जहानाराने रोकर कहा—पिता, जब तक शरीर है तबतक उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिये । शाहजहाँ कुछ न बोलकर चुपचाप पड़े रहे । थोड़ी देरतक जहानारा बैठी रही फिर उठी और दवाकी 'शोशिया यमुनाके जलमें फेंक दो । थोड़ी देरतक वहीं बैठी बैठी यमुनाका मन्द प्रवाह देखती रही । वह चित्तमें सोचती थी कि यमुनाका प्रवाह वैसाही है मुगल साम्राज्य भी तो वैसाही है फिर शाहजहा भी तो जीवित है, लेकिन तत्तता ऊपर तो वह नहीं बैठते । क्या संसारके सब पदार्थ ऐसेही क्षणिक हैं ? इसी सोचविचारमें वह तबतक

वहा घेठी थी जयतक चन्द्रमाकी किरणें उसके मुखपर नहीं पड़ीं ।

शाहजादी जहानारा तपस्विनी हो गयी है । उसके हृदयमें वह स्वाभाविक तेज अत्र नहीं है किन्तु एक स्वर्गीय तेजसे वह कान्तिमयी थी । उसकी उदारता पहलेसे भी बढ़ गयी । दोन और दुखोंके साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे मूर्तिमती कहना मानते थे । उसकी इस चालसे पापाणहृदय औरग-जैय भी विचलित हुआ । उसकी स्वतंत्रता जो छीन ली गयी थी उसे फिर मिली । पर अब स्वतंत्रताका उपभोग करनेके लिये उसे अवकाश ही कहा था । पिताकी सेवा, दुखियोंकी सहानुभूति करनेसे उसे समय ही नहीं था । जिसकी सेवाके लिये हजारों दासिया हाथ बाधकर खड़ी रहती थीं वह स्वयं दासीकी तरह अपने पिताकी सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी । वृद्ध शाहजहाके इ गित करनेपर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुनाके तटतक उसे ले जाती और उसका मनोरजन करती हुई छाया सी बनी रहती ।

वृद्ध शाहजहानि इहलोककी लीला पूरी की । अब जहानाराको ससारमें कोई कार्य नहीं है । केवल इधर उधर उसी महलमें घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता । उसकी पूर्व स्मृति उसे और भी सताने लगी । धीरे धीरे वह बहुत क्षीण हो गयी । अन्तमें वह बीमार पड़ गयी । उसकी सेवाके लिये जो दासिया थीं वे उसकी सेवा जैसे करने लगीं पर जहानाराने दवा कभी न पी । धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गयी । औरगजेबने सुना अब उससे भी सहा न हो सका । वह जहानाराको देखनेके लिये गया ।

एक पुराने पलंगपर जीर्ण बिछौनेपर जहानारा पड़ी थी और केवल एक घोमी सास चल रही थी । औरगजेबने देखा कि यह वही जहानारा है जिसके लिये भारतवर्षकी कोई वस्तु अलभ्य

(२)

यमुनाके किनारेके एक महलमें शाहजहा पलगपर पड़ा है और जहानारा उसके सरहाने बैठी हुई है ।

जहानारासे जब औरगजेबने पूछा कि वह कहा रहना चाहती है तो उसने केवल अपने वृद्ध और हतभाग पिताके साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासीके वेशमें अपना जी अभाग पिताकी सेवामें व्यतीत करती है ।

वह भडकदार शाही पेशवाज अब उसके बदनपर नहीं दिखाई पड़ती, केवल सादे चख्खरी उसके प्रशान्त मुखकी शोभा बढ़ाते हैं, चारों ओरसे उस शाही महलमें एक शान्ति दिखाई पड़ती है । जहानाराने शाही असराब जो उसके पास थे सब गरीबोंको बांट दिये, और अपने निजके बहुमूल्य अलंकार भी उसने पहिनने छाड़ दिये । अब जहानारा एक तपस्विनी ऋषिकन्या सी हो गयी । अब बात बातपर दासियोंपरकी वह झिड़की उसमें नहीं रही । केवल आवश्यक वस्तुओंके सिवाय उसके रहनेके स्थानमें और कुछ नहीं है ।

वृद्ध शाहजहाने लेटे लेटे आँख खोलकर कहा—बेटी, अब दवाकी कोई जरूरत नहीं है, यादे खुदा ही दवा है । अब तुम इसके लिये मत कोशिश करना । जहानाराने रोकर कहा—पिता, जब तक शरीर है तबतक उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिये । शाहजहा कुछ न बोलकर चुपचाप पड़े रहे । थोड़ी देरतक जहानारा बैठी रही फिर उठी और दवाकी शोशिया यमुनाके जलमें फेंक दी । थोड़ी देरतक वहीं बैठी बैठी यमुनाका मन्द प्रवाह देखती रही । वह चिन्तमें सोचती थी कि यमुनाका प्रवाह वैसाही है मुगल साम्राज्य भी तो वैसाही है फिर शाहजहा भी तो जीवित है, लेकिन तपस्तता उसपर तो बह नहीं बैठते । क्या संसारके सब पदार्थ ऐसेही क्षणिक हैं ? इसी सोचविचारमें वह तबतक

वहा बेठी थी जबतक चन्द्रमाकी किरणें उसके मुखपर नहीं पड़ीं ।

शाहजादी जहानारा तपस्विनी हो गयी है । उसके हृदयमें वह स्वाभाविक तेज अब नहीं है किन्तु एक स्वर्गीय तेजसे वह कान्तिमयी थी । उसकी उदारता पहलेसे भी बढ़ गयी । दीन और दुखीके साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे मूर्तिमती करुणा मानते थे । उसकी इस चालसे पापाणहृदय औरग-जैव भी विचलित हुआ । उसकी स्वतन्त्रता जो छीन ली गयी थी उसे फिर मिली । पर अब स्वतन्त्रताका उपभोग करनेके लिये उसे अवकाश ही कहा था ? पिताकी सेवा, दुखियोंकी सहानुभूति करनेसे उसे समय ही नहीं था । जिसकी सेवाके लिये हजारों दासिया हाथ बाधकर खड़ी रहती थीं वह स्वयं दासीकी तरह अपने पिताकी सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी । वृद्ध शाहजहाके इ गित करनेपर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुनाके तटतक उसे ले जाती और उसका मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती ।

वृद्ध शाहजहाने इहलोककी लीला पूरी की । अब जहानाराको ससारमें कोई कार्य नहीं है । केवल इधर उधर उसी महलमें घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता । उसकी पूर्व स्मृति उसे और भी सताने लगी । धीरे धीरे वह बहुत क्षीण हो गयी । अन्तमें वह बीमार पड़ गयी । उसकी सेवाके लिये जो दासिया थीं वे उसकी सेवा जीसे करने लगीं पर जहानाराने दवा कभी न पी । धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गयी । औरगजेबने सुना अब उससे भी सहाय न हो सका । वह जहानाराको देखनेके लिये गया ।

एक पुराने पलंगपर जीर्ण बिछीनेपर जहानारा पड़ी थी और केवल एक घोमी सास ~~का~~ रही थी । औरगजेबने देखा कि यह वही जहानारा है जिसके कभी ~~मोक्षार्थकी~~ कोई ~~कस्तु~~ अलभ्य

नहीं थी, जिसके बीमार पडनेपर शाहजहा भी व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य करनेके लिये व्यग्र रहते थे। वह इस तरह एक कोनेमें पड़ी है। पापाण भी पिघला, औरगजे-यकी आँखें आसूसे भर आयीं और वह घुटनेके बल बैठ गया। समीप मुँह लेजाकर बोला—यहिन, कुछ हमारे लिये हुक्म है ? जहानाराने अपनी आँखें खोल दीं और एक पुरजा उसके हाथमें दिया, जिसे औरगजेबने ले लिया। फिर पूछा—यहिन क्या तुम हमें माफ करोगी ? जहानाराने खुली हुई आँखोंको आकाशकी ओर उठा दिया। उस समय उसमेंसे एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी और वह वैसेही देपती रह गयी। औरगजेब उठा और आसू पोंछते हुए पुरजेको पढ़ा। उसमें लिखा था

यौँर सबज न पाशद कसे मजारे मरा
कि कब्रपोश गरीबा हमी गयाह वसस्त

—जयशंकर “प्रसाद”

१६ आत्मनिर्भरता

आत्मनिर्भरता (अपने भरोसेपर रहना) ऐसा श्रेष्ठ गुण है कि जिसके न होनेसे पुरुषमें पीरुपका अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। जिनको अपने भरोसेका बल है वे जहाँ होंगे जलमें तूयीके समान सबके ऊपर रहेंगे। ऐसोंहीके चरित्र-पर लक्ष्यकर महाकवि भारविने कहा है—

“लघयन् खलु तेजसा जगन्महानिच्छति भूतिमन्यत”

अर्थात् तेज और प्रतापसे ससारभरको अपने नीचे करते हुए ऊँची उमगवाले दूसरेके द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। शारीरिक बल, चतुरङ्गिणी सेनाका बल, प्रभुताका बल, ऊँचे कुलमें पैदा होनेका बल, मित्रताका बल, मन्त्रतन्त्रका बल इत्यादि जितने बल हैं निज बाहुबलके आगे सब क्षीण बल हैं, वरन् आत्मनिर्भरताकी बुनियाद यह बाहुबल सब तरहके बलको

सहारा देनेवाला और उभारनेवाला है। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका जापान आदि जो इस समय मनुष्य जातिके सिरताज हो रहे हैं इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसेपर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिन्दुस्तान का जो सत्यानाश है इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसेपर रहना भूल ही गये। इसीसे सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसी पूरवसूती के साथ घन पड़ता है वैसा स्वामित्व नहीं। अपने भरोसेपर रहना जब हमारा गुण नहीं तब क्योंकि सभ्य है कि हमारे में प्रभुत्व शक्तिको अवकाश मिले।

निरी किस्मत और भाग्यपर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। अच्छा किसीने कहा है—

“दैव दैव आलसी पुकारा”

ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरफ की बुनियाद है। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनी इसका उदाहरण तो हई है घरन् प्रत्येक देश या जातिके लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्त्व के आने का आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। यहूद्या देवने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुँचा सकती जितना आत्मनिर्भरता। समाज के बन्धन में भी देखिये उहुत तरह के सशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसा नहीं हो सकते जैसा समाज के एक एक मनुष्य का अलग अलग अपना सशोधन अपने आप करने से हो सकता है। कड़े से कड़ा कानून आलसी समाज को परिश्रमी, अपव्ययी या फजूल खर्च की किरफायतशार या परिमित व्ययशील, शरायी को परहेजगार, क्रोधी को शान्त या सहनशील, सूम को उदार, लोमी को सन्तोषी, मूर्ख को विद्वान्, दर्पान्ध को नम्र, दुरा-

नहीं थी, जिसके बीमार पडनेपर शाहजहा भी व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य करनेके लिये व्यग्र रहते थे। वह इस तरह एक कोनेमें पड़ी है। पापाण भी पिघला, औरगजे-वकी आँखें आसूसे भर आयीं और वह घुटनेके बल बैठ गया। समीप मुँह लेजाकर बोला—बहिन, कुछ हमारे लिये हुक्म है ? जहानाराने अपनी आँखें पोल दीं और एक पुरजा उसके हाथमें दिया, जिसे औरगजेवने ले लिया। फिर पूछा—बहिन क्या तुम हमें माफ करोगी ? जहानाराने खुली हुई आँखोंको आकाशकी ओर उठा दिया। उस समय उसमेंसे एक स्वर्णीय ज्योति निकल रही थी और वह वैसेही देखती रह गयी। औरगजेव उठा और आंसू पोंछते हुए पुरजेको पढ़ा। उसमें लिखा था

धरै सबज न पाशद कसे मजारे मरा

कि कलपोश गरीबा हमी गयाह बसस्त

—जयशंकर “प्रसाद”

१६ आत्मनिर्भरता

आत्मनिर्भरता (अपने भरोसेपर रहना) ऐसा श्रेष्ठ गुण है कि जिसके न होनेसे पुरुषमें पौरुषका अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। जिनको अपने भरोसेका बल है वे जहा होंगे जलमें तूवीके समान सबके ऊपर रहेंगे। ऐसीहीके चरित्र-पर लक्ष्यकर महाकवि भारविने कहा है—

“लघेयन् खलु तेजसा जगन्नमहानिच्छति भूतिमन्यत ”

अर्थात् तेज और प्रतापसे ससारभरको अपने नीचे करते हुए ऊँची उमगवाले दूसरेके द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। शारीरिक बल, चतुरङ्गिणी सेनाका बल, प्रभुताका बल, ऊँचे कुलमें पैदा होनेका बल, मित्रताका बल, मन्त्रतंत्रका बल इत्यादि जितने बल हैं निज बाहुबलके आगे सब क्षीण बल हैं, वरन् आत्मनिर्भरताकी बुनियाद यह बाहुबल सब तरहके बलको

सहारा देनेवाला और उभारनेवाला है। यूरोपके देशोंकी जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका जापान आदि जो इस समय मनुष्य जातिके सिरताज हो रहे हैं इसका यही कारण है कि उन देशोंमें लोग अपने भरोसेपर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिन्दुस्तानका जो सत्यानाश है इसका यही कारण है कि यहाके लोग अपने भरोसेपर रहना भूल ही गये। इसीसे सेवकाई करना यहाके लोगोंसे जैसी धूसरतीके साथ घन पड़ता है वैसा स्वाभिमित्व नहीं। अपने भरोसेपर रहना जय हमारा गुण नहीं तब क्योंकिर सम्भव है कि हमारेमें प्रभुत्व-शक्तिको अवकाश मिले।

निरी किस्मत सौर भाग्यपर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। अच्छा किसीने कहा है—

“दैव दैव आलसी पुकारा”

ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हींका होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपने आप अपनी सहायता करनेकी वासना आदमीमें सच्ची तरकीकी बुनियाद है। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषोंकी जीवनी इसका उदाहरण तो हई है वरन् प्रत्येक देश या जातिके लोगोंमें बल और ओज तथा गौरव और महत्त्वके आनेका आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखनेमें आता है कि किसी कामके करनेमें गहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुँचा सकता जितना आत्मनिर्भरता। समाजके बन्धनमें भी देखिये बहुत तरहके सशोधन सरकारी कानूनोंके द्वारा वैसा नहीं हो सकते जैसा समाजके एक एक मनुष्यका अलग अलग अपना सशोधन अपने आप करनेसे हो सकता है। कहेसे कड़ा कानून आलसी समाजको परिश्रमी, अपण्ययी या फजूलपर्चको विफायतशार या परिमित व्ययशील, शरायीको परहेजगार, क्रीधीको शान्त या सहनशील, छूमकी उदार, लोभीको सन्तोषी, मूर्खकी विद्वान्, दर्पान्धको नम्र, दुरा-

चारीके सदाचारी, कर्द्वको उत्तम, दरिद्र मिट्टारीको आढ्य, भीरु डरपोकको धीर धुरीण, झूठे गपोडियेको सच्चा, चोरको ईमानदार, व्यभिचारीको एक पत्नीव्रतधर इत्यादि नहीं बना सकता, किन्तु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टासे अपनेमें ला सकते हैं। सब पूछो तो जाति या कौम भी सुधरे हुए ऐसे एक एक व्यक्तिकी समष्टि है। समाज या जातिके एक एक आदमी यदि अलग अलग अपनेको ही सुधारें तो जातिकी जाति, या समाजको समाज, सुधर जाय।

सभ्यता और है क्या? यही कि सभ्य जातिके एक एक मनुष्य आवाल वृद्ध वनिता सबोंमें सभ्यताके सब लक्षण पाये जायें। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं वही जाति अर्द्धशिक्षित कहलाती है। कौमो तरफ़ो भी अलग अलग एक एक आदमियोंके परिश्रम योग्यता सुचाल और सौजन्यका मानों टोटल है। उसी तरह कौमकी तनज्जुली कौमके एक एक आदमीकी सुस्ती कमीनापन नीच प्रकृति स्वार्थपरता और भाति भातिकी घुरा-इयोंका ग्रैण्ड टोटल है। इन्हीं गुणों और अवगुणोंको जाति-धर्मके नामसे भी पुकारते हैं जैसा सिक्खोंमें वीरता और जगलो असभ्य जातियोंमें लुटेरापन। जातीय गुणों या अवगुणोंको गवर्नमेन्ट कानूनके द्वारा रोक दे या जड पेडसे नेस्तनाबूद कर दे परन्तु वे किसी दूसरी शकलमें न, सिर्फ़ फिरसे उभड़ आवेंगे वरन् पहिलेसे ज्यादा तरोताजगी और सरसबजीकी हालतमें हो जायेंगे। जबतक किसी जातिके हर एक व्यक्तिके चरित्रमें आदिसे मौलिक सुधार न किया जाय तबतक औवल दर्जेका देशानुराग और सर्वसाधारणके हितकी वाछा सिर्फ़ कानूनके बदल बदलपनसे या नये कानून जारी करनेसे नहीं पैदा हो सकती। जालिमसे जालिम बादशाहकी हुकूमतमें भी रहकर कोई कौम गुलाम नहीं कही जा सकती वरन् गुलाम वही कौम है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भाति कर्द्व स्वार्थपरायण और जातीयताके

भावसे रहित है। ऐसी कोम जिसकी नस नसमें दास्यभाव समाया हुआ है कभी तरक्की नहीं करेगी चाहे कैसे ही उदार शासनसे वह शासित क्यों न की जाय। तो निश्चय हुआ कि देशकी स्वतन्त्रताकी गहरी और मजबूत नींव उस देशके एक एक आदमियोंके आत्मनिर्भरता आदि गुणोंपर स्थित है। ऊँचेसे ऊँचे दरजेकी तालीम बिलकुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी बेहतरी न कर सकें। जानस्टुअर्ट मिलका सिद्धान्त है कि “राजाका भयानकसे भयानक अत्याचार देशपर कभी कोई घुरा असर नहीं पैदा कर सकता जबतक उस देशकी एक एक व्यक्तिमें अपने सुधारकी अटल वासना दृढ़ताके साथ है।”

पुराने लोगोंसे जो चूरु और गलती घन पड़ी है उसीका नतीजा वर्तमान समयमें हमलोग भुगत रहे हैं। उसीको चाहे जिस नामसे पुकारिये यथा “जातीयताका भाव जाता रहा” “एका नहीं है” “आपसकी हमदर्दी नहीं है” इत्यादि। तब पुराने क्रमको थोड़ा मानना और उसपर श्रद्धा जमाये रहना हम क्योंकर अपने लिये उपकारो और उत्तम मानें। हम तो इसे निरा चढ़ू-पानेकी गप्प समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता, अथवा विदेशी राजसे शासित हैं इसीसे हम तरक्की नहीं कर सकते। वास्तवमें सब पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात् अपनी सहायता अपने आप करनेका भाव हमारे मोच हई नहीं। हमारी यह सब वर्तमान दुर्गति उसीका परिणाम है। बुद्धिमानोंका अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्यमें पूर्णता विद्यासे नहीं धरन् कामसे होती है। प्रसिद्ध पुरुषोंकी जीवनी पढ़नेसे नहीं धरन् उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषोंके चरित्रका अनुकरण करनेसे मनुष्यमें पूर्णता आती है। युरोपकी सभ्यता जो आजकल हमारे लिये प्रत्येक उन्नतिकी बातमें उदाहरणस्वरूप मानी जाती है एक दिन या एक आदमीके कामका परिणाम नहीं है। जब कई पुस्तकतक देशका देश ऊँचे काम, ऊँचे ख्याल और ऊँची वासनाओंकी

और प्रबलचित्त रहा तब वे इस अवस्थाको पहुँचे हैं। वहाके हरएक फिरके जातिया वर्णके लोग धैर्यके साथ धुन बांधके बराबर अपनी अपनी तरक्कीमें लगे हैं। नीचेसे नीचे दरजेके मनुष्य किसान कुली कारीगर आदि और ऊँचेसे ऊँचे दरजे वाले कवि दार्शनिक राजनीतिज्ञ सबने मिलकर कौमी तरक्कीको इस दरजेतक पहुँचाया है। एकने एक बातको आरम्भ कर उसका ढाँचा खड़ा कर दिया, दूसरेने उनी ढाँचेपर सावित कदम रह एक दरजा और बढ़ाया। इसी तरह क्रम क्रमसे कई पीढ़ीके उपरान्त वह बात जिसका केवल ढाँचामात्र पड़ा था पूर्णता और सिद्ध अवस्थातक पहुँच गयी। ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनियाभरमें धूम मची है इसी तरह शुरू किये गये थे और ढाँचा छोड़नेवाले पूर्वपुरुष अपनी भाग्यवान भावी सन्तानको उस शिल्प कौशल और विज्ञानकी बड़ी भारी मीरास या वपौतीका उत्तराधिकारी बना गये।

आत्मनिर्भरता या "अपने आप अपनी सहायता"के सम्बन्धमें जो शिक्षा हमें खेतिहर दूकानदार बढई लोहार आदि कारीगरोंसे मिलती है उसके नुकाबिलेमें स्कूल और कालिजोंकी शिक्षा कुछ नहीं है और यह शिक्षा हमें पुस्तक या किताबोंसे नहीं मिलती बरन् एक एक मनुष्यके चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिरअध्यवसायपर दृष्टि रखनेसे मिलती है। इन सब गुणोंसे हमारे जीवनकी सफलता है। ये गुण मनुष्य जातिकी उन्नतिका छोर हैं और हमें जन्म ले क्या करना चाहिये इसका सारांश है।

बहुतेरे सत्पुरुषोंके जीवनचरित्र धर्मग्रन्थके समान हैं जिनके पढ़नेसे हमें कुछ न कुछ उपदेश जरूर मिला है। बड़प्पन किसी जाति विशेष या खास दरजेके आदमियोंके हिस्सेमें नहीं पड़ा जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वसाधारणका उपकार हो वही बड़े लोगोंकी कोटिमें आ सकता है। वह चाहे गरीबसे

गरीब या छोटेसे छोटे दर्जेका क्धों न हो बढेसे बडा है। वह मनुष्यके तनमें साक्षात् देवता है। हमारे यहां अवतार ऐसे ही लोग हो गये हैं। सबेरे उठ जिनका नाम ले लेनेसे दिनभरके लिये मगलकी गारटो समझी जाती है, ऐसे महामहिमाशाली जिस कुलमें जन्मते हैं वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। ऐसोंहीकी जननी चौरप्रसू कही जाती है। पुरुषसिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा, गौदड़ोंकी खासियतवाले सौ पुत्र भी किस कामके। पुत्रजन्ममें लोग बडी खुशी मनाते हैं, शहनार्द बज्जाते हैं, फूँटे नहीं समाते, हमें पछनाचा और दुःख होता है कि जहा तोस फरोड गौदड़ पे चहा एककी गिनती और बढी क्योंकि हिन्दुस्तानकी हमारी बिगडी गिरी कीममें सिंहका जन्मना सर्वथा असम्भवसा प्रतीत होता है और न हमलोगोंके ऐसे पुण्य काम हैं कि हमारे बीच सब सिंह हो सिंह जन्में। तब हमारी इतनी अधिक बढती जैसे बाल्यविवाहकी कृपासे हो रही है किस कामकी। सिवा इसके कि हिन्दुस्तानकी पृथ्वीका थोका बढता जाय। समाजमें ऐसे ऐसे कुत्सकार और निन्दित रीतिया चल पडी हैं कि आत्मनिर्मरता पासतक नहीं फट्कने पाती। बहुत तरहके समाजधन्धन तथा खानपान आदिकी कैद जो हमारे पोडे लगा दी गयी है उन सबका यही तो परिणाम हुआ कि आजादी जिसपर आत्मनिर्मरता या किसी दूसरे पौरुषेय गुणकी लम्बी चौडी इमारत खडी हो सकनी है, शुरू हीसे नहीं आने पाती। जब कि युरोपके भिन्न भिन्न देशोंमें चाप मा अपने लडकों को तालीम देनेके साथ ही साथ अपने भरोसेपर जिन्दगीकी किशतीको किम तरहपर ग्वे ले जाना चाहिये यह लडकपनमे सिपाते है, तब यहा दुधमुँह बालक बालिकाओंका ध्याह कर स्वयं अपना भरणपोषण तथा अन्य समस्त पौरुषेय गुणोंकी जडपर कुल्हाडा चलानेका प्रयत्न किया जाता है। युरोपके देशोंमें पिता पुत्रको शक्तिमर उत्तममे उत्तम शिक्षा दे उसे उ

लिये तैयार कर देता है जिसमें वह अपने आप निर्वाह कर सके। वहाके बाप मा हमलोगोंके बाप माकी तरह अपने पुत्रके मित्रमुल शत्रु नहीं हैं कि बिना सोचे समझे लडकपनसे चक्कीका पाट गलेमें बाध उस बेचारेको सब तरहपर हीन, दीन और लाचार कर डालें और आप भी चितापर पहुचनेतक लडकोंकी फिकिरसे सुचित न रहें। इतिहाससे पूरा पता लगता है कि जबसे यहा ब्रह्मचर्यकी प्रथा उठा दी गयी और दुधमुँहोंका व्याह जारी कर दिया गया तबसे आजतक बराबर हमारी घटती ही होती जाती है। हम तो यही कहेंगे कि जैसा पाप हमसे बन पडता है उसके मुकाबिलेमें हमें कुछ भी दण्ड नहीं मिलता। दस या बारह वर्षकी कन्याओंके विवाहरूपी महापापकी इतनी सजा मिली तो कुछ न हुआ। अस्तु हमारेमें आत्मनिर्भरता न होनेका वात्यविवाह एक बहुत बडा प्रधान कारण है। इसीका यह फल है कि हम नया कुआ खोद नया खच्छ पानी पीना जानते ही नहीं।

हमारे देशकी कुल आवादीके दस हिस्सेमें आठ हिस्सा ऐसा है जो केवल बाप दादोंकी कमाई या परम्पराप्राप्त जीविका अथवा वृत्तिसे निर्वाह करता है। सोमें एक ऐसे मिलेंगे जो अपने निज बाहुबल और पुरुषार्थके भरोसे हैं सो भी उनके सब पुरुषार्थ करतूत या सपूतोंका निचोड केवल इतना ही है जैसा किसी कविने कहा है—

“अन्नपानजिता दारा सफल तस्य जीवनम्”

अर्थात् सफल जीवन उसीका है जिसने अन्नघखसे अपने लडके और स्त्रोको प्रसन्न कर रखा है। इतना जिसने किया वह पक्का सपूत और पुरुषार्थी है।

इधर पचास साठ वर्षों से अंगरेजी राज्यके अमन चैनका फायदा पाय हमारे देशवाले किसी भलाईकी ओर न झुके, वरन् दस वर्षकी गुडियोंका ब्याहकर पहलेसे ड्योढ़ी दूनी सृष्टि अल-

यत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देशकी जनसख्या अग्रगण्य घटनी चाहिये और उसके घटानेका सुगम उपाय केवल बाल्यविवाहका रक जाना है। पञ्चायतोंको चाहिये कि वह बाल्यविवाहको जुर्ममें दाखिल कर पूरे सिनपर आनेके पहले जो अपने कन्या या पुत्रका प्रियाह करे उसके लिये कोई भारी सजा या जुर्माना कायम कर दें, तब रुदाचित् यह बुराई हम लोगोंमेंसे दूर हो। अपने आप ये कमी राहपर नहीं आनेवाले हैं। आत्मनिर्भरतामें दृढ़, अपने कुचते बाजूपर भरोसा रखनेवाला पुष्ट-वीर्य, पुष्ट बल, भाग्यवान् एक सन्तान अच्छी। कूकर शूकरसे निकम्मे, रंग रगमें दासभावसे पूर्ण, परभाग्योपजीवी, दस किस कामकी।

“एकेनापि सुपुत्रेण सिद्धी स्वपिति निर्मयम्”

आदमीके लिये आजादी एक वेशकीमत मोती है। वह आजादी तब ही हासिल हो सकती है जब हम अनेक तरहकी फिकिर और चिन्तासे निर्द्वन्द्व हों और हमारी तबियतमें आत्मनिर्भरताने दखल कर लिया हो। इस दशामें बड़ीसे बड़ी चिन्ता और फिकिर हमें उतनी असह्य न मालूम होगी कि वह हमारी स्वच्छन्दताको जड़से उखाड़ सके। किसी वस्तुका जब धीज बना रहता है तो उसको फिर बढ़ा लेना सहज है। आत्मनिर्भरताकी योग्यता सम्पादन किये बिना ही हम लोगोंके बाप मा लडकपनमें अपने लडकोंका व्याहकर यावज्जीवनके लिये उनकी स्वच्छन्दताका धीज नष्ट कर देते हैं। उपरान्त उनका शेष जीवन बोझ और अपाढ़ हो जाता है। इङ्ग्लैण्ड और अमेरिका जो इस समय उन्नतिके शिखरपर चढ़े हैं सो इसीलिये कि वहां गृहस्थी करना हर एक आदमीकी इच्छापर निर्भर है। वहां बाप माको कोई अधिकार नहीं रहता कि निरे नागालिगका व्याह कर दें। यही सबब है कि उन देशोंमें प्रायः सब ही बड़प्पनका दावा कर सकते हैं। हमारे यहां भी शकर, नानक, कबीर, कृष्णचैतन्य, बुद्धदेव, तथा हालमें स्वामी दयानन्द

जिनका घडप्पन हमलोग मुक्तकण्ठ हो स्वीकार करते हैं, और जिनका नाम लेते चित्त गदगद हो जाता है, सबके-सब गृहस्थोंके बोझसे स्वच्छन्द थे। आत्मनिर्भरता इन महापुरुषोंमें पूरा प्रभाव रखती थी। किसीका मत है मुक्तकी तरफ औरतोंकी तालीमसे होगी, कोई कहता है विधवाविवाह होनेसे भलाई है, कोई कहता है खाने पीनेकी कद उठा दो जाय तो हिन्दू लोग स्वर्ग पहुँच इन्द्रका आसन छीन लें, कोई कहता है विलायत जानेसे तरक्की होगी, कोई कहता है फजूलखर्ची कम कर दी जाय तो मुक्त अभी तरक्कीकी सीढ़ीपर लपकके चढ़ जाय। हम कहते हैं इन सब बातोंसे कुछ न होगा जबतक हमारा बाल्य-विवाह रूपी कोढ़ साफ न होगा। हम जानते हैं हमारा यह रोगा भीखना केवल अरण्यरुदनमात्र है, फिर भी गला फाड़ फाड़ चिल्लाते रहेंगे। कदाचित् किसीकी तथियतपर कुछ असर पैदा हो जाय और आत्मनिर्भरता ऐसे श्रेष्ठ गुणको हमलोगोंके बीच भी प्रकट होनेका अवकाश मिले।

—बालकृष्ण भट्ट

१७ मित्ताचरण

जिस वर्षवृष्टि नहीं होती अथवा बहुत ही स्वल्प होती है उस वर्ष अकाल पड़नेकी सम्भावना हुआ करती है। योंही जब अतिवृष्टि होती है तब भी बहुतसे खेत बह जाते हैं बहुतसे सड़ जाते हैं इससे अन्नकी उत्पत्तिमें बाधा पड़ती है। यह प्राकृतिक नियम हमें सिखलाता है कि जो बात मर्यादाबद्ध नहीं होती वह कष्टका हेतु होती है। यदि हम परिश्रम करना छोड़ दें तो कुछ ही कालमें आलसी होकर और घन बल मान इत्यादि छोकर नाना जातिके रोग शोकादिके भाजन बन बैठेंगे अथवा अपनी शक्तिसे अधिक श्रम करें तौभी शरीर शिथिल एवं मन खेदित होनेके कारण किसी कामके न रहेंगे, भोजन यदि स्वादिष्ट होनेसे

भूखसे अधिक प्यास तो आलस्य और अनपचके कारण भाति भातिके कष्ट सहने पड़ेंगे तथा अत्यन्त थोड़ा भोजन करें तो भी निर्यलताजनित उपाधिसमूह भेलने पड़ेंगे। अतः बुद्धिमानको चाहिये कि जो काम करे परिमाणके भीतर ही करे क्योंकि जीवनको सुविधासम्पन्न बनानेके लिये उसे सभी बातोंका अभ्यास रखना आवश्यक है वैसे ही यह स्मरण रखना भी प्रयोजनीय है कि अति किसी बातकी अच्छी नहीं होती, परिणाममें उसके द्वारा दुःख ही होता है। जिन बातोंको सारा ससार एक स्वरसे उत्तम कहता है, उनकी प्राप्तिके लिये भी यदि परिमितताका त्याग कर दिया जाय तो फलेश और हानि हुए बिना नहीं रहती। विद्याध्ययन अथवा धर्मके सचयमें जितना श्रम किया जाय उतने ही कल्याणकी वृद्धि होनी है किन्तु साथ ही यह भी स्मर्तव्य है कि यदि हम महाधुरन्धर पण्डित अगणित सम्पदासम्पन्न परम धार्मिक बननेकी धुनमें आकर आहार विहार आदिके नियमोंकी ओरसे ध्यान हटा लें तो थोड़े ही दिनोंमें स्वास्थ्यसे रहित होकर पढ़ने लिखनेके कामके न रहेंगे वा पढ़ा पढ़ाया निष्फल हो जायगा। कृषि धाणिज्यादिके लिये दीडने धूपनेकी शक्ति न रहेगी अथवा संचित धनका उपयोग दुष्कर हो जायगा। भलाई धुराईका यथेष्ट निर्णय न कर सकेंगे वा जिन सत्कार्यों के करनेको जी छटपटायेंगे वे हाथों पावोंसे ही कठिन हो जायेंगे। क्योंकि जिस अङ्ग या पदार्थसे अत्यधिक काम लिया जाता है वा नहीं लिया जाता वह सामर्थ्यहीन हो जाता है और आवश्यकताके समय काम नहीं दे सकता, अतः किसीकी दशा एक सी नहीं रहती। अतएव समय समयपर-सभी कुछ करनेकी आवश्यकता पड़ती है तथा उसकी पूर्तिके उपयुक्त शक्तिके अभावसे यदि वह न हो सका तो बहुत कालतक क्लेश या हानि अथवा अपकीर्ति सहनी पड़ती है। जो लोग सम्पत्तिकी दशामें धनका भोग या दान अनियमित रूपसे करते हैं उन्हें जब उदारता प्रदर्शनका अवसर पड़ता है,

उचित व्यय करनेके योग्य रुपया नहीं मिलता अथवा लोग खाने पहिने देने दिलाने आदिमें कजूसी करते हैं। उनका ऐसी आवश्यकताके आ पडनेपर पैसे पैसेपर जी निकलता है। इन दोनों प्रकारके पुरुष ऐसी अवस्थामें जो कुछ करते हैं सन्तुष्ट भावसे नहीं करते। अतः बुद्धिमानका कर्तव्य यही है कि जब जैसी ही आ पड़े तब वैसे बन जानेके लिये सन्नद्ध रहे। और यह तभी हो सकता है जब मिनाचरणके द्वारा शरीर एवं अधिकृत वस्तुमात्र-को रक्षित अथवा कार्योपयुक्त रखा जाय। यद्यपि समय विशेषकी उपस्थितिमें जी खोलकर अपनी शक्तिसे कही अधिक साहस, धैर्य, उद्योग, उदारतादिका प्रदर्शन ही असाधारण पुरुषोंका लक्षण है। इतिहासमें वही लोग गौरवास्पद होते हैं जो काम पडनेपर अपने धर्म अथवा प्राणतकका मोह न करके कर्तव्यपालनका उदाहरण दिखा देते हैं। किन्तु ऐसा अवसर नित्य नहीं पडा करता। जीवनभरमें दोही एक बार वा, बहुत हुआ तो दस पाच बेर वित्त बाहर काम करनेका समय आता है और उसीमें दृढ़ रहना जन्मधारणकी सार्थकताका सम्पादन करना है। और ऐसे अवसरपर उचित आचरण चे ही दिखला सकते हैं जिनको आन्तरिक और बाह्य सभी प्रकारको पूजा सर्वथा सुस्थिर हो और शनै शनै बढ़ती रहती हो। यह योग्यता जिनमें न हो वह साधारण जनसमुदायमें भी गणनीय नहीं है। तस्मात् इसकी प्राप्तिके लिये पाठकगणको चाहिये कि शरीरके सभी अवयवों और मनकी सभी शक्तियोंसे काम लेते रहा करें पर उतनाही जितनेमें अधिक थकावट न हो। अन्न वस्त्रादिमें व्यय भी इतना ही किया करें जितना सामर्थ्यके अन्तर्गत हो। दूसरोंके साथ व्यवहार वर्त्ताव भी इतना ही रखा करें जितना सर्वदा निबध्न सके। अपनी घाणी और घेव भी ऐसा ही रखा करें जैसा कुलकी मर्यादाके विरुद्ध और लोकसमुदायको अप्रिय न हो। बस ऐसा ध्यान

यना रखने और अभ्यास करते रहनेसे मिताचारी और सजीव-
नाधिकारी होनेमें कोई संशय न रहेगा और आवश्यकताके समय
तदनुकूल कार्यों की पूर्णकारिणी सामग्रीका अभाव न रहेगा ।

—प्रतापनारायण मिश्र

१८ पोशाक

आरोग्य जैसे आहारपर निर्भर है वैसेही किसी हदतक
पोशाकपर भी । गौरी लेडिया मनमानी शोभाके लिये ऐसी पोशाक
पहनती हैं जिससे कमर पतली और पैर छोटे रहें । इसमें वे
अनेक प्रकारकी योमारिया भोगा करती हैं । चीनमें औरतोंके
पैर हमारे घाघाके घाघोंके पैरसे भी छोटे कर दिये जाते हैं ।
इससे घाघाकी औरतोंकी तन्दुरुस्तीमें बड़ा धक्का लगता है । इन
दोनों बातोंसे पाठक समझलेंगे कि आरोग्यका सम्बन्ध कुछ
अंशमें पोशाकसे अग्र्य है । प्रायः पोशाकका पसन्द करना
हमारे हाथ नहीं रहता । हमें अपने बड़े बूढ़ोंकी पोशाक पहननी
पड़ती है और आजकलकी दशाके अनुसार वैसा करना आव-
श्यक जान पड़ता है । पोशाकका मुख्य उद्देश्य भुलाकर लोग
अपने अपने धर्म, देश और जातिकी सूचक मानने लगे हैं ।
इसके सिवा मजूर धनी और बाबू लोगोंकी पोशाक भिन्न
होती है । इस दशामें आरोग्यकी दृष्टिसे पोशाकका विचार
करना बहुत ही कठिन काम है, फिर भी विचार करनेसे कुछ
लाभ ही होगा ।

पोशाक शब्दमें जूते और जेवर इत्यादि भी शामिल समझने
चाहिये ।

पोशाकका मुख्य उद्देश्य क्या है ? मनुष्य अपनी प्राकृतिक
स्थितिमें कपड़ा नहीं पहनता था । स्त्री पुरुष केवल अपना गुप्त
भाग ढक लेते बाकी शरीरका सब भाग खुला रखते थे । इससे
उनका चमड़ा कठिन और मजबूत हो जाता था । ऐसे मनुष्य हवा

और पानीको खूब सह सकते थे, उन्हें यकायक सर्दों इत्यादि नहीं होती थी। हवाके प्रकरणमें विचार कर चुके हैं कि हम केवल नयुनोंसेही हवा नहीं लेते बल्कि चमड़ेपरके अनेक छेदों-द्वारा भी लेते हैं। कपड़े पहनकर हम चमड़ेके इस बड़े कामको रोकते हैं। ठंडे देशके मनुष्य ज्यों ज्यों आलसी बनते गये त्यों त्यों उन्हें शरीर ठकनेकी जरूरत बढ़ती गयी। वे ठंड न सह सके और पोशाकका रिवाज चल पड़ा। अन्तमें लोगोंने पोशाकको मनुष्यका आभूषणरूप मान लिया। फिर उससे देश जाति आदिकी पहचान होने लगी।

असलमें प्रकृतिने मनुष्यके शरीरपर चमड़ेकी बहुत ही योग्य पोशाक दी है। यह मानना कि शरीर नग्न दशामें बुरा मालूम होता है बिल्कुल भ्रम है। अच्छेसे अच्छे चित्र तो नग्न दशामें ही दिखाई पड़ते हैं। पोशाकसे शरीरके साधारण अंगोंको ढककर मानों हम दिखाते हैं कि इनके दोष छिपानेके लिये हम यह कर रहे हैं, मानों हम प्रकृतिके कामोंमें दोष निकाल रहे हैं। हमारे पास उ्यों ज्यों पैसा अधिक होता जाता है त्यों त्यों हम अपनी टीमटाम बढ़ाते जाते हैं। हर तरहसे आदमी अपनी सुन्दरता बढ़ाता है। शीशेमें मुँह देख देख अकड़ता है वाह! मैं वैसा खूबसूरत हूँ। यदि ऐसी आदतोंसे हम सबकी दृष्टिमें फर्क न पड़ा हो तो हम तुरन्त समझ सकते हैं कि मनुष्यका अच्छेसे अच्छा रूप उसकी नग्न दशामें दिखाई देता है और उसीमें उसका आरोग्य भी है। एक पोशाक पहनी कि रूपमें उतनाही फर्क डाला। शायद केवल कपड़ोंसे सन्तोष न होनेपर खो पुरुषोंने गँहने पहनने शुरू कर दिये। बहुतेरे मर्द भी पैरमें कड़े पहनते हैं, कानोंमें बालियाँ लटकाते हैं और हाथमें अँगूठी पहनते हैं। ये सब गन्दगीके घर हैं। यह समझना बहुत ही कठिन है कि इनके पहननेमें कौन सी शोभा फटी पड़ती है। इस विषयमें औरतोंने तो हद ही कर दी है।

ये पैरोंमें ऐसे भारी भारी कदमे, पाजैय पहनती हैं कि जिनसे पैर उठाना भी कठिन हो जाता है। बालियोंसे कान गुथे रहते हैं, नाकमें भारी नथ लटकी रहती है, और हाथोंमें तो जितने गहने हों उतने ही थोड़े। इस पहनावसे शरीरपर बड़ा मैल जमा हो जाता है। कान और नाकमें तो मैलकी हद ही नहीं रहती। हम इस मैली दशाको शृङ्गार समझकर खूब ऐसे फूकते हैं। चोरोंके भयसे जान जोषिममें डालते हुए नहीं डरते। किसीने बहुत ठीक कहा है कि अभिमानसे पैदा हुई मूर्खताको हम तकलीफें भेलते हुए जो नजराना देने हैं वह बहुतही अधिक होता है। ऐसे उदाहरण बहुत लोगोंने अपनी आंखों देखे होंगे कि कानमें फोडा होनेपर भी औरतोंने अपनी बालिया नहीं उतारने दी। हाथमें फोडा होकर हाथ पक गया फिर भी पहुँची कैसे उतरे? अँगुली पककर सूज आयी तब भी हीरा जडो अँगूठी मर्द और औरतें अपनी अँगुलीसे उतार डालना रूपमें फर्क आ जानेका कारण समझती हैं।

पोशाकके सम्बन्धमें अधिक सुधार मुश्किल है। फिर भी हम गहनों और अनावश्यक कपड़ोंको एकदम बिदा कर सकते हैं—रीति रवाजके लिये कुछ कपड़ोंको रखकर बाकीको भग्न कर सकते हैं। पोशाक मनुष्यका आभूषण है, यह वहम जिन लोगोंके मनसे दूर हो गया है वे बहुत कुछ सुधार करके अपना आरोग्य ठीक रख सकते हैं।

आजकल यह हवा बह रही है कि युरोपकी पोशाक हमारे लिये बहुत अच्छी है, इस पोशाकसे हमारा रोग बढ जाता है और लोग हमारा सम्मान करने लगते हैं। इन सब बातोंपर विचार करनेका यह स्थल नहीं। यहाँ तो इतना ही कहना आवश्यक है कि युरोपकी पोशाक वहाके ठंढे भागोंके लिये भले ही योग्य हो, किन्तु वह भारतवर्षके लिये उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकती। हिन्दुस्तानके लिये चाहे वह हिन्दू हो या

मुसलमान हिन्दुस्तानहीकी पोशाक समुचित हो सकती है। हमारे कपड़े खुले और ढोले ढाले होते हैं, इसलिये उनमें हवा आ जा सकती है, यही नहीं, अधिकतर सुफेद होते हैं जिससे सूर्यकी किरणें बिखर जाती हैं। काले रंगके कपड़ेमें सूर्यकी गर्मी अधिक मालूम होती है, इसका कारण यह है कि उसमें लगकर गरमोकी किरणें बिखरती नहीं बल्कि समा जाती हैं।

हम अपना सिर प्रायः ढँके रखते हैं और बाहर जाते समय तो अवश्य ही ढक लिया करते हैं। पगड़ी तो हमारी पहचान हो गयी है। फिर भी जहातक सुभीता हो, सिर खुले रखनेमें ही फायदा है। बाल बढ़ाना और पटिया पाडना जगलीपनकी निशानी है। बड़े हुए बालोंमें बूल मेल और लीपें पड़ जाती हैं। कहीं सिरमें फोडा हुआ तो उसका इलाज करना भी कठिन हो जाता है। सिरपर साहय लोगोंकेसे बाल बढ़ाना पगड़ी बाधनेवालोंके लिये बेवकूफी है।

पैरोंके द्वारा भी हम बहुतेरे लोगोंके पजेमें फस जाते हैं। बूट इत्यादि पहननेवालोंके पैर नाजुक हो जाते हैं। उनसे पसीना निकलने लगता है और वह बहुत ही बदबू करता है। जिस मनुष्यको घासकी परख है वह मोजे और बूट पहननेवाले मनुष्यके पास बदबूके मारे उस समय खड़ा नहीं रह सकता जब वह अपने मोजे और बूट उतार रहा हो। हम जूनोंको पाद-त्राण या कटकारि कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमें जब कार्टोंमें, ठडकमें अथवा धूपमें चलना पड़े तभी जूते पहनने चाहिये और सो भी इस प्रकारके जिनसे केवल तलुवे ढकें, सारा पैर न ढक जाय। इस अभिप्रायको सेंडल जूते भला-भाति पूरा कर सकते हैं। जिनका सिर दुखता हो, जिनका शरीर कमजोर हो, जिनके पैरोंमें दर्द रहता हो और जिन्हें जोड़े पहननेकी आदत हो, उनके लिये तो हमारी यही सलाह है कि वे नगे पैर चलनेका प्रयोग कर देखें इससे उन्हें

मालूम होगा कि पैर खुले रखने, जमीनपर नगे पैर चलने और उन्हें पसीना-रहित रखनेसे हम तत्काल कितना लाभ उठा सकते हैं।

—महात्मा गांधी

१६ रबड़

पाठशालाके छोटे छोटे लड़कोंसे लेकर बृद्धतक रबड़के नामसे अत्यन्त परिचित होंगे। पेंसिल या स्पाहीसे लिखे हुएको मिटाने, प्राइसिकिल, मोटरकार, घोड़ा गाड़ीके पहियोंमें लगाने, मोड़को उछलनेयोग्य बनाने, घरसाती पानोसे बचने, मोर्जोंको कसा रखनेके लिये रबड़का प्रयोग किसी न किसी रूपमें बहुतसे लोग करने लग गये हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओंमें रबड़का महत्त्व बढ़ा हुआ है। इसलिये रबड़का जीवनचरित प्रत्येक व्यक्तिको जानना उचित और आवश्यक समझना चाहिये।

रबड़ कहा मिलता है

रबड़ कई प्रकारके वृक्षोंके दूधसे बनाया जाता है। यह दूध वायुमें रहनेसे लचीला हो जाता है। इसके वृक्ष भारतवर्ष अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिकामें पाये जाते हैं। कोई कोई वृक्ष तीससे पचास फुटतक ऊँचे होते हैं और कोई लताकी जातिके होते हैं। लता जातिके अफ्रीकाके कुछ भागोंमें पाये जाते हैं। आसाम, जावा, पेनाग और रगूनमें जो रबड़ बनता है वह भारतीय रबड़-वृक्षसे निकलता है। दक्षिणी अमेरिकामें रबड़ पेसे पीधोंसे निकलता है जो रेंडकी जातिके होते हैं।

कैसे निकाला जाता है

सूखी मृत्तुके आरम्भमें मनुष्य उन जगहोंमें जाते हैं जिनमें रबड़के पेड़ खड़े होते हैं और जिन वृक्षोंका दूध रबड़ देनेके योग्य

समझा जाता है उनके चारों ओर मिट्टीके पके प्याले रख देते हैं। यह प्याले एक ओर चपटे होते हैं। ये १५ प्यालोंका रस मिलाकर एक थोतलके बराबर होता है। मनुष्य दाहिने हाथमें कुल्हाड़ी लेकर जितनी ऊँचाई तक पहुँच सकता है गहरा और ऊपरकी ओर ढालू होता हुआ एक खत तनेमें लगाता है इससे छाल कट जाती है और लकड़ीमें भी एक इंचके लगभग गहरा खत हो जाता है। इसकी चौड़ाई भी एक इंच होती है।

खत लग चुकनेपर वह एक प्याला लेता है और गीली मिट्टी लगाकर उसको तनेमें खतके नीचे चिपका देता है। इसी प्यालेमें स्वच्छ दूधकी नाईं रस भरने लगता है। चार पाँच इंच दूरीपर और उसी ऊँचाईपर दूसरा खत लगाया जाता है और उसके नीचे प्याला चिपका दिया जाता है। इसी प्रकार उसी ऊँचाईपर प्यालोंकी एक पंक्ति लगा दी जाती है। यह ऊँचाई पृथ्वीसे ६ फुटके लगभग होती है। एक पेड़से दूसरे पेड़ और दूसरेसे तीसरेमें इसी प्रकार खत लगाकर प्याले चिपका दिये जाते हैं। इन खतोंसे तीन चारघण्टे तक दूध बहा करता है। यह निश्चित नहीं रहता कि किस खतसे कितना दूध निकलेगा। हा, यदि पेड़ बड़ा हो और पहले बहुत खत न लगाये गये हों तो बहुतसे प्याले आधे भर जाते हैं और कुछ पूरे भर जाते हैं।

दूसरे दिन फिर खत किये जाते हैं। पहले खतोंकी पातिसे दूसरे दिनके खतोंकी पाति सात आठ इंच नीचे होती है। इस प्रकार प्रतिदिन नये खतोंकी पाति सात आठ इंच नीचे होते होते पृथ्वीतक पहुँच जाती है तब खतका लगाना बन्द कर देते हैं। जो रस इन प्यालोंमें इकट्ठा होता है वह एक बड़े बर्तनमें जड़े लिया जाता है जिसको बटोरनेवाला अपने हाथमें लिये रहता है।

दूधको बाहर कैसे भेजते हैं

दूध एकत्र करके ढाल देते हैं सावा लकड़ीकी घड़ी करछीकी तरह होता है। यह चपटा होता है जिसमें रवड तहकी तह एक पर एक जमाया जाता है। एक तग मुँहवाले बर्तनमें जिसका पेंदा घुला रहता है लकड़ीकी आचसे बनाते हैं और साचेपर बिकनी मिट्टी रगड़ देते हैं जिससे दूध चिपकने नहीं पाता। तब उसको धुएँमें गरम करते हैं। कर्मचारी एक हाथमें साचेको धामता है और दूसरे हाथसे दोबार तीन प्यालोंका दूध उसपर उडेल देता है। तुरन्त ही वह साँचेको आगके बर्तनके मुँहपर रखकर शीघ्रता के साथ घुमाता है जिसमें घुमा चारों ओर बराबर लगे। साचेके दूसरे ओर भी ऐसा ही किया जाता है। धुआ लगनेपर दूध कुछ पीला और ठोस होता है। जब एक तहपर दूसरी तह और इसी तरह कई जमा चुकते हैं तब तक तलनेपर ठोस होनेके लिये रग देते हैं, ठोस होनेपर साचेके किनारोंपर तराश देते हैं और साचेको निकाल लेते हैं। इस प्रकार चार पाच इंच मोटी तह हो जाती है। अच्छी तरह सूखनेपर यह बाजार भेज दिया जाता है। ऐसी दशामें सब तहें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। साचेको पुरचनेसे जो कुछ मिलता है और प्यालोंमें जो कुछ जमा रहता है वह भी इकट्ठा करके बाजार भेज दिया जाता है। इसको नीची श्रेणीका रवड कहते हैं।

शुद्ध कैसे किया जाता है।

जगओंमें जमाकर जो रवड भेजा जाता है उसमें मिट्टी, बाल पत्तिया इत्यादि मिली रहती हैं, इसलिये बिना शुद्ध किये यह कामका नहीं होता। इसलिये कई घंटेनक इसको पानीमें उबालते हैं। आगमें इसको नहीं गलाते क्योंकि यह आग पकड़ लेता है। पानीमें उबालनेसे रवड नरम पड़ जाता है। जो भाग नीचे बैठ जाता है उसको अलग कर देते हैं क्योंकि इसमें बाल

मिट्टी इत्यादि मिली होती है और जो उतराया रहता है उसमें पत्ती और खर मिले रहते हैं। तब इसको मशीनद्वारा धोते हैं। इसके पश्चात् रवडको ऐसे कमरोंमें सुखाते हैं जिनको भापके नलोंद्वारा गरम रखा जाता है। सूर्यकी किरणों नहीं पड़ने पार्ती। इन किरणोंसे बचानेके लिये छिड़किया पीली वा सफेद रंग दी जाती हैं। सूखनेपर रवडको बटोरकर रख देते हैं। धुले हुए रवडको मसलनेवाली मशीनमें रखा जाता है। बेलनोंको घुमानेसे रवड उनके बीचमें दबकर छोटे छोटे छिद्रोंमेंसे होकर निकलता है। मसल चुकनेपर रवड उस मशीनमें रखा जाता है जहा साचेमें थक्का बँध जाता है। इन थकोंको पृथक् दबाकर ऐसी जगहमें रखते हैं जहा बर्फसे भी ज्यादा ठंडक रखी जाती है। इससे थक्के कड़े पड़ जाते हैं और तब साचे निकाल दिये जाते हैं। यह थक्के बर्फमेंसे तभी निकाले जाते हैं जब इनका काम पड़ता है। कुछ थक्के बर्गाकार और कुछ बेलनाकार होते हैं।

जब रवडकी चद्दरोंकी आवश्यकता होती है। तब यह थक्के भिन्न भिन्न मोटाईके काटे जाते हैं। काटते समय रवडको ठंडे पानीसे लगातार भिगोते रहते हैं। काट चुकनेपर चद्दरोंको सूखनेके लिये लटका देते हैं।

इन्हीं चद्दरोंसे रवडके फीते काटे जाते हैं। यह फीते कुछ देरतक तानकर फैलाये जाते हैं और इस समय इनको ठंडा भी रखते हैं। गरम पानोंमें रखनेसे यह अपने आकारके दृढ़ हो जाते हैं। यह रीति कई बार करनेसे फीतेकी दृढ़ता पाच वा छ गुना बढ़ायी जा सकती है।

यदि फीते बहुत पतले हों तो उनको रवडका सूत कहते हैं जो लचीले कपडोंमें लगता है।

रवडसे कौन कौन काम निकलते हैं।

पेन्सिलके लिखे हुए अक्षर रवडसे मिट जाते हैं। इससे

इसका नाम अंगरेजीमें रबर पडा जिसका अर्थ है घिसनेवाला । यह कहा जा चुका है कि रूई ऊनी और रेशमी मोर्जों और दस्तानोंको लचीला करनेके लिये इसके डोरे प्रयोग किये जाते हैं । रबडमें गन्धक मिला दिया जाय तो नाम गन्धकी रबड पड जाता है जिससे स्याहीके अक्षरोंको मिटानेवाली लचीली पट्टिया, किचाडोंकी कमानी, गैस ले जानेवाली नलिया, गेंद इत्यादि बनते हैं । अलकतरेसे मिलाकर कधे, घड़ीकी जजीर, कलम और बहुतसी चीजें बनती हैं । जिससे यह सब चीजें बनती हैं उसे घट्कनाइट कहते हैं जो आयनूसकी लकड़ीके रगका होता है परन्तु वास्तवमें वह रबड और अलकतरेके योग-से बनता है ।

रबडको घोलकर लाख मिला देनेसे गोंदकी नाई जोड़नेका भी काम लिया जाता है जिसको नाथ बनानेवाले बहुधा प्रयोग करते हैं । नफ्थामें घोलकर ऊनी कपडोंपर फैला देनेसे ऊनी कपडोंमें पानी नहीं सोखता । ऐसे ही कपडे धरसाती कपडे कहे जाते हैं क्योंकि धरसातका पानी ऊपर ही ऊपर रह जाता है । विद्युत समाचार पहुचानेवाले तार भी इसमें लपेटे जाते हैं जिससे मिजलो इधर उधर नहीं बहने पाती ।

रबडके रासायनिक गुण

यह गरम या ठंडे पानीमें नहीं घुलता परन्तु ताडपीन और नफ्थामें घुल जाता है । यह आग पकड लेता है जिसकी लौसे धुआ बहुत होता है और गन्ध घड़ी ताव हाती है ।

भौतिक गुण

इसका लचीलापन हुन्की गरमी पहुचानेसे बढ जाता है । गरम गरम यह नाना जाय और तनावके रहते हुए ठंडा किया

जाय तो लचीनापन चला जाता है और रपड़ बना ही रह जाता है, गरम करनेसे फिर लचने लगता है। इसी गुणके कारण यह लचीले कपड़ों, गेंद और गैसकी नलियोंके बनानेमें काम आता है।

गरम पानीमें या आगके सामने रपड़से यह मुलायम पड़ जाता है। बहुत तेज आंचपर पिघलने लगता है। ताजे कटे हुए किनारे तनिक सी गरमी और दयावसे जुड़ जाते हैं।

—महावीर प्रसाद

२० अभ्रक और उसका व्यापार

यह बड़े सन्तोषका विषय है कि इस बीसवीं शताब्दीमें भी भारतवर्ष अभ्रकके व्यापारमें आज सत्सारभरके सब देशोंसे बढा है, और उसके लाभका अधिकांश दिनोंदिन इसीके हिस्से आता जाता है।

इसका विशेष महत्व हमको उस समय मालूम होता है जब हम जानते हैं कि इस औद्योगिक क्षेत्रमें कनाडा और संयुक्त देश अमेरिकावाले हमारे प्रतिद्वन्द्वी हैं और उनके उन्नत वैज्ञानिक और शिल्पीय ज्ञानके सामने हमने अपना पांव जमा रखा है। साथ ही जब हम यह स्मरण करते हैं कि वर्तमान समयमें अभ्रककी उपयोगिता बढ रही है, नित नयी नयी सैकड़ों प्रकारकी चीजें इससे बनती हैं और ऐसी अनेक जगहोंपर इसकी आवश्यकता पड़नी है जिसमें आगे कमी होनेकी कोई सम्भावना नहीं है, यहा-तक कि युरोपीय युद्धमें भी इसलिये कि शत्रु अभ्रकसे लाभ न उठान पावे भारत सरकारका विशेष विश्वसिद्धारा अभ्रककी रफ्तनी—बाहर जाना—रोकना सिद्ध करता है कि यह हमारे धनप्राप्तिका बड़े महत्वका सूत्र है और इससे आगे आनेवाले औद्योगिक प्रयासमें हमको अच्छा सहारा मिलनेवाला है।

इसीलिये अभ्रककी चर्चा इस स्थानमें अनुचित नहीं जान पड़ती।

उत्पत्ति

प्रायः सभी तरहके आग्नेय चट्टानोंमें अभ्रक मिलता है क्योंकि अभ्रक उन चट्टानोंका आदिम और अत्यावश्यक अंग है। कई प्रकारके शिलकेत नामक खनिजोंमें जो परिवर्तन पृथ्वीकी ध्वस्तता ज्वालालासे किसी समय हुए थे, उन परिवर्तनोंका अन्तिम रूप अभ्रक है। साथ ही वायुके प्रभावसे शिलकेतों एवं अभ्रकके मलमल तथा भूगर्भके निम्नतर होनेवाली पारिचर्त्तिक क्रियाओंसे नया अभ्रक बनता ही रहता है। यहकर एकत्र होकर जमे हुए चट्टानोंके नीचेवाले भ्रममें भी पाया जाता है।

प्रदेशोंमें स्वीडन, नार्वे, संवेरिया, पेरू तथा चीनमें भी अभ्रक मिलता है।

भारतीय प्राणियोंसे मस्कोवेट जाति निकलती है और इसके दोही प्रधान केन्द्र हैं। पहला बिहार उड़ीसा प्रान्तका हजारीबाग जिला और दूसरा मद्रासरातेका नेलोर जिला। बिहारका साधारणतः कुछ गुत्तागो लिये होता है और नेलोरजालेमें थोड़ा हरापन होता है। नेलोरके इनफर्नो खानिसे निकली हुई "चाइरे" दस या पन्द्रह फीट चौड़ी होती हैं और कभी कभी ३०+२४ इंच के चौड़े टुकड़े बिना खराश या निशानके भी पाये गये हैं। इसी लिये नेलोरवाला अभ्रक बिहारवालेसे बढ़िया समझा जाता है।

उपयोग

अभ्रकमें कई महत्वके गुण हैं। यह पारदर्शक है अर्थात् इसके आरपार दीखता है। गरमी और आचको सहता है। सरदी गर्मी एकाएकी घट बढ़ जानेसे जैसे काच चटख या टूट जाता है यह नहीं टूटता या चटखता। यह बातें देख, अब इसे लोग

कांचकी जगह काममें लाते हैं। इसका व्यवहार खिडकी, अगीठी, लालटेन, तन्दूरका मुँह, लम्पकी चिमनी और गैसयन्त्री इत्यादि कई चीजोंमें करने लगे हैं। किसी समय रूसी युद्धके जहाजोंमें अभ्रककी झिलमिली लगी होती थी। इसीलिये उसे मसकोवी शीशा कहते थे। यह सजावटके काममें भी बहुत आता है। भारतमें तो बहुत पुराने समयसे झाड़, फानूस, आतिशबाजी, कुमकुमे, खिलौने और कपड़ेकी छपाईमें इससे काम लिया जाता था। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदीय औषधियोंमें भी इसका प्रयोग होता आया है। दीवालपर लगानेवाले फूलवर कागजकी तैयारीमें, थियेटरके परदेमें और कई प्रकारके रंग और कागजके बनानेमें अभ्रकका घारीक चूर्ण डाला जाता है।

इसका चूर्ण मशीनके पुर्जों में जहां तेल नहीं दिया जा सकता चिकनई लानेके लिये लगाया जाता है। कई कृमिनाशक औषधिया तथा नैट्रोग्लिसरीन नामके विस्फोटकको यह सोख लेता है अतः इस काममें उपयोगी है। इसकी साफ चमकीली सुधरी चादरोंपर चित्रकारीका काम होता है। विशेषतः हमारे देशकी यह पुरानी कला है। अभ्रक खड्डोंपर लालटेनद्वारा दिखलाने वाले चित्र बनते हैं, छायाचित्र या फोटोग्राफीकी शिल्पिया या परदोंके लिये चौखट भी बनता है। प्राचीन ऐतिहासिक चित्र और पुस्तककी प्रतिलिपियोंको सुरक्षित रखनेके लिये इसाके तह दिये जाते हैं। अजायबखानोंमें छोटे जीवोंको स्पिरिटमें डालकर सहेजनेके पहले अबरखहोपर उन्हें मढ़ते हैं। पर आजकल इसका सबसे अधिक व्यवहार बिजलीके कल कारखानोंमें है।

बिजलीके दौड़ने और फैलनेमें अभ्रक रुकावट डालता है इसीलिये यह अवरोधक या इनसुलेटरका काम देता है। इसके चिकने लचीले परदे डैनमोके चुम्बकत्व रक्षक बनते हैं। और भी

बाजेमें दिये जाते हैं। अम्रकमें पोटैसियम होनेके कारण इसका खाद भी बनता है। निदान, अम्रकके अनेकानेक उपयोग हैं जिनका विस्तार लेखकी सीमाको अतिक्रम कर जायगा।

खुदाई तय्यारी और मोल

और खानोंकी तरह अम्रककी खानोंमें भी यहा अंगरेजोंने ही अपना इजारा कर लिया था, पर उनसे यह काम बहुत दिनतक नहीं चल सका। वे हारकर बैठ गये। यहातक कि दक्षिणकी जितनी बड़ी कम्पनियां हैं वे कुछ दिन पहले तो विदेशियोंके हाथमें रहीं पर जब उन्हें घाटेपर घाटा होने लगा, वे छोड़कर चले गये और कम्पनियां हमारे देशी भाइयोंके हाथ आयीं। वे तबसे बड़ी सफलतापूर्वक चलने लगीं। इससे हमारे दक्षिणी भाइयोंके धैर्य व्यवहारकुशलता और औद्योगिक साहसका प्रमाण मिलता है। पर यही बातें उत्तर भारतके कारखानोंके विषयमें नहीं कही जा सकतीं। यहाकी खुदाईका ढग बिल्कुल पुराना दकयानूसी चला आ रहा है, जिससे मालका एक बड़ा हिस्सा बरबाद जाता है। यहा पान बहुत करके प्युली और उनकी सुरगें बेतरह टेढ़ी और तिरछी हांता हैं। इससे पहिले तो बहुतसा अम्रक खराब जाता है और दूसरे मालके साथ मिली हुई मिट्टी रेत वा अन्य द्रव्यको बाहर खींचकर लानेका परिश्रम व्यर्थ होता है। “बेलुम” के आस पास जो पानें मैंने देखी हैं, दूरतक फैली हुई पहाड़ी कतारोंके किनारे हैं जिनके ऊपर साल और महुएकी घनी झाड़ियां हैं। उन खानोंमें काम करनेवाले भी दरिद्र रजवर, मुसहर और अन्य जगली जातियां होती हैं। ये मजदूर अपने भाई खो और बच्चोंको एक मण्डली बनाकर पानके भीतर काम करते हैं।

यहुधा अम्रक अलग अलग धारी धारीमें पाया जाता है जिसे वहाके लोग “कजरा” कहते हैं। इसलिये अधिक लाभ

कांचकी जगह काममें लाते हैं। इसका व्यवहार खिडकी, अगीठी, लालटेन, तन्दूरका मुँह, लम्पकी चिमनी और गैसबत्ती इत्यादि कई चीजोंमें करने लगे हैं। किसी समय रूसी युद्धके जहाजोंमें अभ्रककी झिलमिली लगी होती थी। इसीलिये उसे मसकोवी शीशा कहते थे। यह सजावटके काममें भी बहुत आता है। भारतमें तो बहुत पुराने समयसे ब्राड, फानूस, आतिशबाजी, कुमकुमे, झिलौने और कपड़ेकी छपाईमें इससे काम लिया जाता था। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदीय ओषधियोंमें भी इसका प्रयोग होता आया है। दीवालपर लगनेवाले फुलवर कागजकी तैयारीमें, धियेटरके परदेमें और कई प्रकारके रंग और कागजके बनानेमें अभ्रकका चारीक चूर्ण डाला जाता है।

इसका चूर्ण मशीनके पुर्जों में जहा तेल नहीं दिया जा सकता चिकनई लानेके लिये लगाया जाता है। कई कुमिनाशक ओषधिया तथा नैट्रोग्लिसरीन नामके विस्फोटकको यह सोख लेता है अतः इस काममें उपयोगी है। इसकी साफ चमकीली सुथरी चादरोंपर चित्रकारीका काम होता है। विशेषतः हमारे देशकी यह पुरानी कला है। अभ्रक खड्डोंपर लालटेनद्वारा दिखलाने वाले चित्र बनते हैं, छायाचित्र वा फोटोग्राफीकी झिल्लिया वा परदोंके लिये चौखट भी बनता है। प्राचीन ऐतिहासिक चित्र और पुस्तककी प्रतिलिपियोंको सुरक्षित रखनेके लिये इसका तह दिये जाते हैं। अजायबखानोंमें छोटे जीवोंको स्पिरिटमें डालकर सहेजनेके पहले अवरखहोपर उन्हें मढ़ते हैं। पर आजकल इसका सबसे अधिक व्यवहार बिजलीके कल कारखानोंमें है।

बिजलीके दौड़ने और फैलनेमें अभ्रक रुकावट डालता है इसीलिये यह अग्रोधक वा इनसुलेटरका काम देता है। इसके चिकने लचीले परदे डैनमोके चुम्बकत्व रक्षक बनते हैं। और भी

बाजेमें दिये जाते हैं। अम्रकमें पोटासियम होनेके कारण इसका खाद भी बनता है। निदान, अम्रकके अनेकानेक उपयोग हैं जिनका विस्तार लेखकी सीमाको अतिक्रम कर जायगा।

खुदाई तय्यारी और मोल

और खानोंकी तरह अम्रककी खानोंमें भी यहा अंगरेजोंने ही अपना इजारा कर लिया था, पर उनसे यह काम बहुत दिनतक नहीं चल सका। वे हारकर बैठ गये। यहातक कि दक्खिनकी जितनी बड़ी कम्पनिया हैं वे कुछ दिन पहले तो विदेशियोंके हाथमें रहीं पर जब उन्हें घाटेपर घाटा होने लगा, वे छोड़कर चले गये और कम्पनिया हमारे देशी भाइयोंके हाथ आयीं। वे तबसे बड़ी सफलतापूर्वक चलने लगीं। इससे हमारे दक्खिनी भाइयोंके धैर्य व्यवहारकुशलता और औद्योगिक साहसका प्रमाण मिलता है। पर यही बातें उत्तर भारतके कारखानोंके विषयमें नहीं कही जा सकतीं। यहाकी खुदाईका ढग बिल्कुल पुराना द्रुपानूसी चला आ रहा है, जिससे मालका एक बड़ा हिस्सा बरबाद जाता है। यहा खान बहुत करके झुली और उनकी सुरंगें घेतरह टेढ़ी और तिरछी होती हैं। इससे पहिले तो बहुतसा अम्रक पराब जाता है और दूसरे मालके साथ मिली हुई मिट्टी रेत वा अन्य द्रव्यको बाहर खींचकर लानेका परिश्रम व्यर्थ होता है। “बेलुम” के आस पास जो पानें मैंने देखी हैं, दूरतक फैली हुई पहाड़ी कतारोंके किनारे हैं जिनके ऊपर साल और महुएकी घनी झाड़िया हैं। उन खानोंमें काम करनेवाले भी दरिद्र रजवर, मुसहर और अन्य जगली जातिया होती हैं। ये मजदूर अपने भाई खो और बच्चोंको एक मण्डली बनाकर खानके भीतर काम करते हैं।

यहुधा अम्रक अलग अलग धारी धारीमें पाया जाता है जिसे वहाके लोग “कजरा” कहते हैं। इसलिये अधिक लाभ

और सुभीता उस ढगकी खुदाईमें होता है जो लोहे तावे और अन्य धातुओंका खानमें देखा जाता है। अर्थात् जिसमें खड़ी सुरगें होती हैं कँचिया काट होता है और जिसकी खुदाई एक-चारगी उसा तहमें बराबर होती है, जहातक अग्रखकी धारीका एक सूत गया हो। उस दशामें यह ऊपर हो ऊपर निकाला जा सकता है और कूड़ा मिट्टी इत्यादि उन्ही गड्ढोंके भीतर भरनेमें काम आ सकता है।

तेयारोंमें अभ्रककी गड़िया जहासे फटो होती हैं वहींसे चीरी जाती हैं। तब जिस नापकी चादरोंकी जरूरत हुई उसमेंसे एक बड़ीसी तेज छुरीसे जिसे “हँसुला” कहते हैं तराश ली जाती है और जिसमें दाग वा निशान हाता है वह अलग कर दी जाती हैं। फिर अच्छी चादरोंमें भी लम्बाई सफाई आदि के विचारसे बढिया घटिया माल अलग कर दिया जाता है। घचे हुए टुकड़े और बुरादेसे भी विलायतमें एक प्रकारका मैक-नाट द्रव्य बनता है।

मालके बढिया घटिया होनेपर दाममें बहुत अन्तर पड़ जाता है। सब प्रकारकी मिली हुई चादरोंका औसत मोल युद्धके पहले ४) रुपया सेर उतरता था लेकिन बड़ी नापकी चादरोंकी कीमत कभी कभी ६०) रुपया सेर तक पहुँच जाती थी। युरोपाय युद्धमें दाम गिर गया था और कारखानोंको बहुत घाटा हो रहा था तब भी उन्होंने काम नहीं रोका था और खुदाईमें सुदिनकी आशापर खर्च लगाते जाते थे।

—गोपाल नारायण सेनमिह

२१ कवीर साहब

संयुक्त प्रान्तमें शायद ही कोई ऐसा हिन्दू हो जो कवीर साहबकी न जानता होगा। कवीर साहबके भजन, मंदिरोंमें और सत्सङ्गके अवसरोंपर गाये जाते हैं। उनकी साखिया प्रायः कहावनोंका काम दिया करती हैं।

कवीर साहब एक पथके प्रवर्त्तक थे, जिसे कवीरपथ कहते हैं। कवीरपथियोंमें निम्न श्रेणीके लोग अधिकांश पाये जाते हैं। उनमेंसे कुछ तो साधू हैं जो गावोंमें कुटी बनाकर रहते हैं और कुछ गृहस्थ हैं। कवीरपथी साधू सिरपर नोकदार पीले रङ्गकी टोपी पहनते हैं।

कवीर साहब कौन थे? कहा और किस समयमें उत्पन्न हुए? उनका असली नाम क्या था? उत्पन्नपनमें वे कौन धर्मावलम्बी थे? उनका विवाह हुआ था या नहीं? और वे कितने समयतक जीवित रहे? इन बातोंमें बड़ा मनभेद है। कवीर साहबकी जीवनी लिखनेवाले भिन्न भिन्न बातें बतलाते हैं। उनमें सत्यका अंश कितना है, इसका पता लगाना सहज नहीं है। “कवीर कम्पौटी”में कवीर साहबका जन्म सन् १४५५ वि०में और मरण १५७५ वि०में होना लिखा है। कवीरपथी लोग उनकी उम्र तीन सौ वर्षकी बतलाते हैं। उनके कथनानुसार कवीर साहबका जन्म १२०५ वि०में और मरण १५०५ वि०में हुआ है। इनमेंसे किसको बात सत्य है इसका निर्णय करना बड़ी खोजका काम है। कवीरपथके विद्वानोंकी रायमें कवीर साहबका जन्म सन् १४५५ ही मत्स्य कहा जाता है।

कवीर साहबने अपनेको जुलाहा लिखा है। एक जगह वे कहते हैं—

तू ब्राह्मण मैं काशीका जुलहा नूझु मोर गियाना
(आदि

इससे अब इस बातमें तो कुछ सदेह रह ही नहीं जाता कि कबीर साहब जुलाहे थे। परन्तु वे जन्मके जुलाहे नहीं थे, यह कहावतोंसे मालूम होता है।

कहा जाता है कि सवत् १४५५ की ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमाको एक ब्राह्मणकी विधवा कन्याके पेटसे एक पुत्र पैदा हुआ। लोक-लज्जावश उसने बालकको काशीके लहर तालाबके किनारे फेंक दिया। सयोगसे नीरू जुलाहा अपनी स्त्री नीमाके साथ उसी राहसे आ रहा था। उसने उस अनाथ बच्चेको घर लाकर पाला। पीछे वही कबीर नामसे विख्यात हुआ।

कबीर साहब बालकपनसे ही बड़े धर्मपरायण थे। जब उनको सुधबुध हो गयी तब वे तिलक लगाकर राम राम करते थे। एक जुलाहेके घरमें रहकर तिलक लगाना और राम राम जपना असंभव सा प्रतीत होता है। परन्तु सग्तिका प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। वह असंभवको भी संभव कर देता है।

ऐसी कहावत है कि कबीर साहब स्वामी रामानन्दके शिष्य थे। स्वामी रामानन्द शेष रात्रिमें गंगास्नानके लिये मणिक-णिका घाटपर नित्य जाया करते थे। एक दिन इसी समय कबीर साहब घाटकी सीढ़ियोंपर जाकर सो रहे। अँधेरेमें स्वामीजीका पैर उनके ऊपर पड़ गया। तब वे कुलबुलाये। स्वामीजीने कहा—“राम राम कह, राम राम कह।” कबीर साहबने उसोको गुरुमंत्र मान लिया। उसी दिनसे उन्होंने काशीमें अपनेको स्वामी रामानन्दका शिष्य प्रसिद्ध किया। यवनके घरमें पले होनेपर भी कबीर साहबकी प्रवृत्ति हिन्दूधर्मकी तरफ अधिक थी।

कबीर साहब अपने जीवनका निर्वाह अपना पेटक व्यवसाय करके ही करते थे। यह बात वे स्वयं स्वीकार करते हैं—

हम घर सूत तनहिं नित ताना। हम घर सूत तनहिं नित ताना।

कबीर साहबने विवाह किया था या नहीं, इस विषयमें भी

बड़ा मतभेद है। कबीरपंथके विद्वान् कहते हैं कि लोई नामकी स्त्री उनके साथ आजन्म रही, परन्तु उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। इसी प्रकार कमाल उनका पुत्र और कमाली उनकी पुत्री थी, इस विषयमें भी विविध बातें सुनी जाती हैं। “बूड़ा बस कबीरका उपजे पूत कमाल” यह भी एक कहावत सा प्रसिद्ध हो रहा है इससे पता चलता है कि कबीरने विवाह अवश्य किया था और कमाल कबीरका पुत्र था। कमाल भी कविता करता था। परन्तु उन्होंने कबीर साहबके सिद्धान्तोंके खडन करनेहोमें अपनी सारी उम्र बिता दी। इसीसे “बूड़ा बस कबीरका उपजे पूत कमाल” कहा गया है।

कबीर साहब बड़े ही सुशील और बड़े सदाचारी थे। एक दिनकी बात है कि उनके यहा बीस पच्चीस भूखे फकीर आये। कबीर साहबके पास उस दिन कुछ खानेकी नहीं थी इसलिए वे बहुत घबराये। लोईने कहा—यदि आज्ञा हो तो मैं एक साहूकारके घेरेसे कुछ रुपया लाऊ क्योंकि वह मुझपर माहित है, मैं पहुँची नहीं कि उसने रुपये दिये नहीं। कबीर साहबने कहा—जाओ ले आओ। लोई साहूकारके घेरेके पास गयी और उसने उससे अपना अभिप्राय कह सुनाया। साहूकारके घेरेने तत्काल धन दे दिया। जब अन्तमें उसने अपना मनोरथ प्रकट किया तब लोईने रातमें मिलनेका वादा किया।

दिन खाने पिलानेमें बीत गया। रात हुई, चारों ओर अँधेरा छा गया, सयोगसे उस दिन पानी बरस रहा था। लोईने कबीर साहबसे सब वृत्तान्त कह दिया था, इससे कबीर साहबकी चैन नहीं थी, वे सोचने लगे कि जिसकी बात गयी, उम्मासय गया। उन्होंने हवा पानीकी कुछ भी परवा न की और कम्बल ओढ़कर खोकी कंधेपर बिठाकर साहूकारके घर पहुँचे। आप तो बाहर पड़े रहे और लोई भीतर चली गयी। न तो उसके कपड़े मोगे थे और न उसके पैरमें कीचड़ ही लगी थी, यह देखकर

रके लडकीने इसका कारण पूछा। लोईने सब सब सब कह दिया। यह सुनकर साहूकारके घेरेकी कुवृत्ति बदल गयी, वह लोईके पैरपर गिर पड़ा और कहा—तुम मेरी मा हो। इतना कहकर वह बाहर आया और कबीर साहबके पैरसे लिपट गया। उसी दिनसे वह उनका सच्चा सेवक बन गया।

कबीर साहबके जीवनचरित्रमें ऐसी बहुतसी कथाएँ हैं जिनसे उनकी सच्चरित्रता प्रकट होती है।

कबीर साहब पढ़े लिखे न थे। मतसगो थे। मतसगसे हो उन्होंने हिन्दू धर्मकी गूढ़ गूढ़ बातें जान ली थीं। उनके हृदयमें हिन्दू मुसलमान किसीके लिये द्वेष न था, वे सत्यके बड़े पक्षपाती थे। जहाँ उन्हें सत्यके विरुद्ध कुछ दिखाई पड़ा, वहाँ उन्होंने उसका पडन करनेमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखलायी।

कबीर साहबने अपना अधिकार हिन्दू मुसलमान दोनोंपर जमाया। आजकल भी हिन्दू मुसलमान दोनों प्रकारके कबीर-पथी मिलते हैं। परन्तु सर्वसाधारण हिन्दू और मुसलमान दानाका कबीरमतसे बेर हो गया। हिन्दूधर्मके नेता एक अहिन्दूके मुखसे हिन्दूधर्मका प्रचार देखकर भडके और मुसलमान कबीर साहबके हिन्दू आचार्यका शिष्य होने तथा हिन्दूधर्मका प्रचार करनेके कारण कट्टर विरोधी हो गये। इस विरोधके कारण उनको बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ी। परन्तु उनके हृदयमें जो सत्यका दीपक जल रहा था वह किसीके बुझाये न बुझा।

कबीर साहबने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। वे साखी और भजन बनाकर कहा करते थे, और उनके चेले उसे कठस्थ कर लेते थे, पीछेसे वह संग्रह कर लिया गया। कबीरपथके अधिकांश उत्तम उत्तम ग्रंथ उनके शिष्योंके रचे हुए फहे जाते हैं।

“बास ग्रन्थ”में निम्नलिखित पुस्तकें हैं।

१—सुखनिधान २—गोरखनाथकी गोष्ठी ३—कबीरपाँजी
४—उलझकी रमैनी, ५—आनन्द रामसागर ६—रामानन्दकी गोष्ठी
७—शब्दावली ८—मंगल ९—घसन्त १०—होली ११—रेपता
१२—भूलन १३—बहारा १४—हिन्दोल १५—पारहमाणा १६—
चाँचर १७—चौतीसी १८—अलिफनामा १९—रमैनी २०—
साखी २१—बीजक ।

कबीरपधियोंमें बीजकका बड़ा आदर है। बीजक दो हैं—
एक तो बड़ा जो रचय कबीर साहबका काशिराजसे कहा हुआ
बनलाया जाता है और दूसरे बीजकको कबीरके एक शिष्य
भगूदासने सग्रह किया है। दोनोंमें बहुत कम अन्तर है।

कबीर साहबका उलटा प्रसिद्ध है। मेरी समझमें लोगोंको
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये ही कबीर साहब ऐसा कहा
करते थे। यों तो अर्थ लगानेवाले कुछ न कुछ उलटा सीरा
अर्थ लगा ही लेते हैं परन्तु सींच नानकर लगाये हुए ऐसे अर्थों में
कुछ विशेषता नहीं रहती।

कबीर साहब मूर्तिपूजाके कट्टर विरोधी थे। यद्यपि ईश्वरका
अवतार धारण करना भी वे नहीं मानते थे, परन्तु अपनेको
उन्होंने स्वयं सत्यलोकवासी प्रभुका दूत बनलाया है। वे
कहते हैं—

काशीम हम प्रगट भये ह रामानन्द चेतोये ।

समरथका परमाना लाये हस उवारन आये ॥

(शब्दावली)

लोगोंका ऐसा कथन है कि मगहरमें प्राण त्याग करनेसे
मुक्ति नहीं मिलती। मला सत्यान्वेपक कबीर इस बातको कैसे
मान सकते थे, उन्होंने लोगोंका यह भ्रम मिटानेके लिये ही मग-
हरमें जाकर शरीर छोड़ा। इस विषयमें उन्होंने कहा है—जो
कबीर काशी मरे तो रामहि कौन निहोरा ।

*

*

*

*

जस काशी तस मगहा उत्तर हृदय राम जो होई ।

कवीर साहबकी कवितामें बड़ी शिक्षा भरो है। एक एक पदसे उनकी सत्यनिष्ठा प्रकट होती है। उन्होंने जो कहा है प्रायः सभी एकसे एक बढ़कर है। बातें तो छोटी हैं, परन्तु उनमें अगाध ज्ञान भरा हुआ है।

—रामनरेश त्रिपाठी ।

२२ तुलसीदास

हिन्दी भाषाके अपूर्वभूत महाकवि गोस्वामी तुलसीदासका जन्म सन् १५८६ वि० में राजापुरमें हुआ। इनके पिताका नाम आत्माराम दुबे और माताका नाम तुलसी था। इनका पहला नाम रामचोला था। ये सरयपारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म दरिद्र कुटुम्बमें हुआ था, जैसा कि इन्होंने कवितावलीमें “जायो फुल मगन” आदि स्पष्ट ही लिखा है। इनके गुरुका नाम नरहरिदास-जी था। रामायणके प्रारम्भमें “वदउँ गुरुपदकज, कृपासिधु नररूप हरि” इस सौरठके “नररूप हरि” पदसे, लोग गुरुका नाम नरहरि निकालते हैं। इनका विवाह दीनबन्धु पाठककी कन्या रत्नावलीसे हुआ था। स्त्रीपर इनका प्रेम अधिक था। एक दिन वह नैहर चली गयी। इनसे पत्नीवियोग न सहा गया। वे ससुराल जाकर स्त्रीसे मिले। स्त्रीको लज्जा आयी। उसने ये दोहे कहे—

लाज न लागत आपुनो दौरे आयहु साथ
धिक विक ऐसे प्रेमको कहा कहाँ मैं नाथ ।
अस्थि-चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति
तैसी जो श्रीराममह होति न तौ भयभीति ।

यह बात गोसाईं जीको ऐसी लगी कि ये बहासे उसी समय काशी चले आये और घिरक्त हो गये। स्त्री बेचारो को क्या मालूम

था कि उसकी साधारण बातका ऐसा परिणाम होगा। उसने बहुत चिन्ता की, और भोजन करनेको कहा, परन्तु उन्होंने एक न सुनी। यह घटना तुलसीदासके प्रेमकी प्रौढ़ता प्रकट करती है। इनके हृदयमें प्रेमका समुद्र लहरें मार रहा था, प्रेमकी अटूट धारा जो क्षणभर पहले स्त्रीकी ओर बह रही थी, उसीको दूसरे ही क्षणमें इन्होंने श्रीरामकी ओर फेर दिया, जो इनके जीवनके अन्तिम दम तक बड़े वेगसे बहती रही। उस प्रेमकी धाराने तुलसीदासको अजर अमर कर दिया। कौन जानता था कि एक छोटी सी घटनासे इनके जीवनका प्रवाह इस प्रकार बदल जायगा।

घर छोड़नेके पीछे एक बार स्त्रीने यह दावा इनके पास लिख भेजा।

कटिकी स्त्रीनी कनक सी रहत सखिन सग सोय ।

मोहि फटेको डर नहीं अनत कटे डर होय ॥

इनके उत्तरमें गोसाईंजीने लिखा—

कटे एक रघुनाथ सग बाधि जटा सिर केस ।

हम तो चाखा प्रेमरस पतिनीके उपदेस ॥

वृद्धावस्थामें एक दिन तुलसीदास चित्रकूटसे लौटते हुए बिना जाने अपने ससुरके घर टिके। इनकी स्त्री भी वृद्धा हो चुकी थी। उसने पहले तो उन्हें पहचाना नहीं, अतिथि सत्कारके लिये चौका आदि लगा दिया। पीछे बातचीत होनेपर उसने पहचाना कि ये मेरे पति हैं। उसकी इच्छा हुई कि मैं भी पतिके साथ रहू। रातभर आगा पीछा सोचकर उसने सबेरे अपनेको तुलसीदासके सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह सुनायी। परन्तु गोसाईंजीने अस्वीकार किया। इस अवानक भेंटका प्रभाव दोनों ओर कैसा पड़ा होगा, यह अनुमान करनेपर

बड़ा करुणाजनक जान पड़ता है । गोसाईं जी और उनकी स्त्रियों अपनी युवावस्थाकी एक दिनकी वह घटना याद आयी होगी जहाँ उन दोनोंका वियोग हुआ था । गोसाईं जी काशी और अयोध्यामें बहुत रहा करते थे परन्तु मथुरा, वृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, जगन्नाथजी और सोरों (शूकरक्षेत्रमें) भी भ्रमण क्रिय करते थे । काशीजीमें इनके कई स्थान प्रसिद्ध हैं, जहाँ ये रहते थे । अन्य साधु सन्तोंकी तरह इनका माहात्म्यकी भी बहुत सी कथाएँ लोकमें प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि हनुमानजीकी कृपासे इनको श्री रामचन्द्रजीका दर्शन हुआ था ।

काशीमें टोडरमल्ल नामके एक जमींदारसे गोसाईं जीका बड़ा प्रेम था । उनके मरनेपर इन्होंने ये दोहे कहे थे—

महतो चारो गावको मनको बडो महीप ।
 तुलसी या कलिकालमें अथये टोडर दीप ॥
 तुलसी राम सनेहको सिर धरि भारी भार ।
 टोडर कावा ना दियो सब कहि रहें उतार ॥
 तुलसी उर थाला विमल टोडर गुन गन बाग ।
 ये दोठ नयननि सींचिहैं समुझि समुझि अनुराग ॥
 राम वाम टोडर गये तुलसी भये असोच ।
 जियवो मीत पुनीत विनु यही जानि सकोच ॥

अकबरके प्रसिद्ध वजीर, नवाब खानखाना (रहीम) से भी गोसाईं जीका बड़ा प्रेम था । आमेरके राजा मानसिंह भी इनका बड़ा आदर करते थे । कहते हैं कि घुजभापाके प्रसिद्ध कवि नन्ददासजी तुलसीदासजीके सगे भाद थे । तुलसीदासजीसे सूरदासजी, नाभाजी और केशवदासजीसे भी भेंट हुई थी, और मीराबाईके साथ जो पत्रव्यवहार हुआ था । इन बातोंसे प्रकट

होना है कि तुलसीदासजीकी कीर्ति उनके जीवनकालमें ही चारों ओर फैल गयी थी ।

तुलसीदासजीने इतने ग्रन्थ बनाये

१—रामचरित मानस, २—कवित्त रामायण, ३—दोहा-चली, ४—गीताचली, ५—रामजा, ६—विनयपत्रिका, ७—घरवै रामायण, ८—रामलला नहछू, ९—चैराग्यसदीपनी, १०—छप्प गीताचली, ११—पार्वती मंगल, १२—राम सतसई, १३—रामशलाका, १४—ऊडवा रामायण, १५—सकट मोचन, १६—छन्दाचली, १७—हनुमानगाहुक, १८—छप्पय रामायण, १९—भूलना रामायण, २०—कुडलिया रामायण, २१—जानकी मंगल ।

इनमें कई ग्रन्थ नहीं मिलते । तुलसीदासजीके ग्रन्थोंमें रामचरित मानस सत्रसे बड़ा और बहुत ही लोकप्रिय ग्रन्थ है । भारतमें अतक इसको करोड़ों प्रतिया छप चुकी हैं । यह एक ऐसा सर्वप्रिय ग्रन्थ है कि गरीबकी झोपडीसे लेकर राजाके महलतक इसकी पहुँच है । इस एक ग्रन्थने ही तुलसीदासजीको तब तकके लिये अमर कर दिया, जबतकपृथ्वीपर हिन्दू जाति और हिन्दी भाषाका अस्तित्व है । कौन कह सकता था कि एक गरीबके घरमें उत्पन्न होकर, एक साधारण स्त्री द्वारा प्रतारित युवक इस असार ससारमें अनन्त कालके लिये अपनी कीर्ति-ध्वजा स्थापित कर जायेगा ।

रामचरित मानसके समान भारतमें और किसी ग्रन्थका प्रचार नहीं है ।

सम्वत् १६८० वि० श्रावण शुद्धा सप्तमीको तुलसीदासने असी और गंगाके संगमपर शरीर छोड़ा । उस समयका यह दोहा प्रसिद्ध है—

सबत सोरह सो असी असी गगके तौर ।

श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर ॥

मृत्युके समय गोसाईंजीने यह दोहा पढ़ा था—

रामनाम जस बरनिकै भयो चहत अब मान ।

तुलसीके मुख दीजिये अब हो तुलसी सौन ॥

—रामनरेश त्रिपाठी

२३ आनरेबिल लाला धड़ामदासजी

कौन्सिल आफ स्टेटकी मेम्बरीके लिये सेठ धड़ामदासजी खड़े होनेको तो हो गये, मगर बादको जो मुसीबतें उन्हें झेलनी पड़ीं वे सभीको मालूम हैं। हजारों अड़चने आयी, लोगोंने नाउम्मेद किया, रात रात भर बिना रुककी लिये घड़ीकी टिक-टिकपर ध्यान लगा रहा, मगर आखिरको सरकारके 'कारण्ट प्रेजिसेज एक्ट, पास कर देनेपर भी ताऊजीने (जिनका पहले कईके सट्टेमें बम्बईमें दिवाला निकल चुका था और जो आजकल अपने भतीजेका कोठीका काम समालते हैं) भीतर ही भीतर रुपयेकी वह रेलपेल मचायी और ऐसे ऐसे ढगसे जुगत लगायी कि धड़ामदासजीको बड़ी कौन्सिलकी कुरसी मयस्सर हो ही गयी और दुश्मन भी जल भुनकर खाक हो गये। मेम्बरी हासिल हो जानेके बाद दोस्तों और मिलनेवालोंकी दावत हुई जिसमें जात-विरादरीमें नाचकी मनाही होनेपर भी मशहूर तवायफ अल्ला-निकालीका गाना हुआ। अमीर आदमीका मामला था, इसलिये विरादरीकी पचायत भी खिसियानपटकी हँसी हँसकर रह गयी। अगर कोई गरीब ऐसा करता तो फिर देखता मजा। यही नहीं, कई पक्षोंने तो इतजामके मामलेमें बड़ी सरगरमीसे अपने हाथ पैरोंको हिलाया डुलाय। लड्डू, कचौड़ी और रायतेकी करके कई दिनोंतक लोगोंके मुँहमें पानी आया किया, और

रसभरीके धारमें तो घस कुछ न पहुँचिये, कलम हाथसे छुटो जाती है ।

अँगरेजोंको भी दाखत हुई । लालाजी परम वैष्णव थे और 'गोपालसहस्रनाम'के पाठके मारे पड़ोसियोंको आरामसे सोने न देते थे, अँगरेजोंकी जातिरदारीमें कमी करना आप अधर्ममें दक्षिण समझते थे, इसलिये अँग्रेजी होटलसे शराब और केकके साथ दूसरी चीजें गोमासकी बनी हुई भी काफी तादादमें मँगवायी गयीं । एक नम्बरकी भगेलू पल्टनका घैण्ड भी अपनी सोरठ अलाप रहा था । अँगरेजोंने खूब छक्कर प्याया, और फिर उनमेंसे एकने एक छोटीसी स्पीच दी जिसमें लालाजीकी तारीफमें कुछ ऐसी बातें भी कही गयीं जिनको लाला जानते थे कि झूठी हैं । लालाके अलावा कुछ और लोगोंको भी उन बातोंके झूठी होनेका हाल मालूम था, शायद इसीलिये उनको सुनकर लालाने गरदन झुका ली हो, मगर आमलोग समझते कि लाला अपनी तारीफ सुननेमें शरमाते हैं । सच अँगरेजोंने उस स्पीचकी तारीफ की । इसके बाद उन्होंने कुरसियोंपरसे उठकर और 'वेल लाला वेल लाला' कह कहकर लालाजीसे हाथ मिलाया । लालाजीकी सातों पीढ़िया तर गयीं ।

लालाको अब यह धुन सवार हुई कि कौन्सिलमें मैं भी कोई तजवीज पेश करू । कई दोस्तोंके अलावा ताऊजीसे भी सलाह ली गयी मगर कोई बात ध्यानमें न बैठी । एक दिन कई आदमी लालाको बैठकमें बैठे बातें कर रहे थे, और बातें भी एकाध विषयपर नहीं, दुनियामें जितने विषय हो सकते हैं सभीपर एक साथ और अन्धाधुन्ध रायजनी की जा रही थी । लाला भी अपने कानोंको दुरुस्त करके और आँखोंको पनी कर हर एक बातको गौरसे सुनते और अपने मनको खुफिया पुलिसका हेड कानस्टेबिल बनाकर उसकी तहतक भेजते थे क्योंकि उन्हें कौन्सिलमें एक नयी तजवीज पेश करके दुनियापर अपनी

कतका सिका जमाना था और अपने उन दुश्मनोंको जलाना था जिन्होंने चुनावके दिनोंमें उनकी नालायकीके ढोल पीटनेकी बेहूदा हरकत की थी। कमरेके एक कोनेमें मुनीमजी चादरमें लिपटे हुए ऐसे अलग पड़े थे मानों किसी निजी और जरूरी कामके बारेमें यमराजसे काना-फूसी कर रहे हों। तलाश करनेपर मालूम हुआ कि उनकी डाढ़में दर्द है। उसी वक्त एक शएस अपने घरसे थोड़ासा मजन ले आया जिसके लगाते ही मुनीमजीके मसूडोंमेंसे घादीका पानी निकलना तो एक तरफ, उनका सारा पेट ही साफ हो गया। पैर बैठक बरखास्त हुई और सब लोग अपने अपने घर गये।

कौन्सिलकी अगामी बैठकमें पेश करनेके लिये एक तजवीज सेठजीने भी डरते डरते भेज दी थी। मगर जब कौन्सिलके लिये दिल्लो पहुँचे और सबसे मिले-जुले तब करीब करीब सभी अँगरेज और हिन्दुस्तानी मेम्बर इनके पीछे पड़ गये कि अपनी तजवीज वापिस ले लीजिये। उस दिन कौन्सिलका वक्त दूसरे कई कामोंमें पूरा हो गया और इनकी तजवीज पेश न होने पायी।

डरेसे लौटकर बूट जूतेके फीते खोलते हुए इन्होंने ताऊजीसे (जिन्हें ये अपने साथ दिल्ली ले गये थे) कहा—“मेरी तजवीज ऐसी तगड़ी रही कि उसके मारे सब काँप गये। यों कहें हैं के वापस ले लो। तुम्हारी क्या राय है?” ताऊजीने जवाब दिया—“वापस न लेनेसे सायद जे बदमाश मेम्बर लोग नाराज हो जायँ और कलहसे सब कुरनियाँ आप हो घेर लें, तुम्हें बैठनेको न दें, इससे वापस ही ले ले। जमाना बुरा है।

दूसरे दिन तजवीज वापिसले ली गयी। लालाजीके शब्दोंमें तजवीज यों थी—“हे कौन्सिल लाट साहबसे सिपारस करती है कि वो एक हुषम निकाल दें कि जो लोग दातके लिये मजन बनानेवा पेशा करने हैं वो उसमें सेर पीछे कमसे कम तोले भर (नरर डालें)”

—बदरोनाथ भट्ट

२४ कर्मयोग संसार और निष्कामकर्म

एक ब्रह्मसमाजी—महाराज, क्या यह बात सच है कि सर्व सग परित्याग किये बिना मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति नहीं हो सकती ?

महाराज—नहीं, नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। यह संसार सुख और दुःपका मिश्रण है। यद्यपि तुम लोग इस संसारमें बद्ध हो तथापि इस बातकी ओर ध्यान रखो कि तुम्हारा मन सदा ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहे, तुम सदा उसकी कृपा प्राप्त करनेका यत्न करते रहो। यदि ऐसा न करोगे तो सद्गति न होगी। एक हाथसे दुनियाके सब कामकाज करो और दूसरे हाथसे प्रभुके चरणोंकी दृढतासे पकड़े रहो। जिस समय कोई भी काम काज न हो उस समय दोनों हाथोंसे प्रभुकी सेवामें लगे रहो।

स्थितिकी शक्ति

देखिये सब घातें केवल मनहीपर अप्रलम्बित होती हैं। यदि तुम्हारा मन मुक्त हो तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। मनका रंग पानीके समान है जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसका रूप हो जायगा। उसमें लाल रंग डालो वह लाल देख पड़ेगा, पीला रंग डालो, पीला हो जायगा। मन स्वयं निर्गुण है। केवल स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण देख पड़ते हैं। देखिये अँगरेजी लिखा-पढ़ा आदमी आप ही आप "ईसट् फिड् पट् मेट्" बोला करता है। संस्कृत जाननेवाला पंडित "घटपट्टादि" कहा करता है। यह सब अभ्यास, आदत या स्थितिका परिणाम है। यदि मनको कुसंगति लग जाय तो उसका परिणाम हमारे आचार विचार और उच्चारणपर भी प्रकट होने लगता है। इसके बदले यदि मनको अच्छी संगतिमें भक्तजनोंके समाजमें लगा

दिया जाय तो वह ईश्वरचिन्तनमें रममाण हो जाता है और फिर ईश्वरकी कथाओंके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं सुहाता ।

साराश यह है कि सब बातें मनहीपर अवलम्बित हैं । वह सचमुच बहुरूपी है । जैसा देश हो वैसा ही वह वेश बना लेता है । देखिये, मनुष्यके एक ओर स्त्री और दूसरी ओर कन्या है । दोनोंके शरीरोंपर वह प्रेमभावसे अपना हाथ धरता है अथवा दोनोंको प्रेमभावसे आलिंगन देता है, परन्तु स्त्रीविषयक प्रेमभाव और कन्याविषयक प्रेमभावमें जमीन आसमानका अन्तर होता है । यद्यपि भाव दो प्रकारके और भिन्न भिन्न हैं तथापि मन एक ही है ।

—रामकृष्ण परमहंस

२५ एक शिक्षाप्रद पत्र

चिरजीव बाबू नवलकिशोर ।

आजकलके अदब कायदे, रीत-रस्म मुझे मालूम नहीं । इसी कारणसे तुम्हारे साथ पहले पहल बातचीत अथवा चिट्ठी पत्री करनेमें कुछ डरसा मालूम हाता है । पहले हम बातचीतमें प्रथम बापका नाम पूछा करते थे पर सुनता हू कि आजकल बापका नाम पूछनेका दस्तूर नहीं है । सौभाग्यसे तुम्हारे बापका नाम मुझसे छिपा नहीं है । क्योंकि मैंने ही उनका नामकरण किया था । उसका नाम अच्छा तो नहीं रखा गया, पर गोवर्द्धन नाम क्यों रखा गया इसका पता अब मिला है । देवताओंको यह मालूम था कि तुम्हारे वर्द्धन करने अर्थात् पालन पोषण कर बड़ा करनेका भार उसीके माथे पड़ेगा । मालूम होता है इसीसे जब न्यायरत्नजीने तुम्हारे पिताका नाम तुमसे पूछा तो तुम्हारे घदनमें आग लग गयी । अच्छा अब तुम अपने पिताका एक अच्छा सा नाम रख लो, मैं अपना रखा हुआ 'गोवर्द्धन' नाम फेर लेता हू ।

सच बात यह है कि तुम जानते हो, पुराने समयमें हम नाम-के त्रिपयमें बहुत नहीं सोचते थे। हो सकता है यह हमारी अस-भ्यताका परिचायक हो, पर हम समझते थे कि नाम आदमीको बड़ा नहीं करता बल्कि आदमी ही नामको बड़ा बनाता है। बुरा काम करनेसे ही आदमीको निन्दा होती है और भला काम करनेसे ही प्रशंसा होती है। पिना केवल एक नाम रख सकता है। उस नामको भला या बुरा बनाना लड़केहीके हाथमें है। जरा साचो तो प्राचीन कालके बड़े बड़े नाम सुननेमें बहुत मधुर नहीं हैं—युधिष्ठिर भीष्म द्रोण भरद्वाज शाण्डिल्य जन्मेजय वैशम्पायन इत्यादि। परन्तु ये सब नाम अक्षयघटकी भांति आजतक भारत वर्षके हृदयपर अटल रूपसे चिराजमान हैं। आजकलके उपन्यासोंमें ललित, नलिन, मोहन प्रभृति कितने ही मीठे मीठे नाम आतिर्भूत हो रहे हैं, उन्हें आजकलकी पाठक पिपीलिकाएँ घड़ी दो घड़ीमें ही साफ कर देती हैं। सुबहका नाम शामतक भी नहीं रहना। खैर जो हो, हम नामका बहुत खयाल नहीं किया करते थे। तुम कहते हो यह हमारी भूल है। बाबू, इसके लिये विशेष चिन्ता न करना, हम अब शीघ्र ही मरेंगे इसमें सन्देह नहीं, हमारे साथ ही पुराने समाजके सारे दोष भी जड़से मिट जायेंगे।

पहले ही कह चुका हूँ कि आजकलकी रीतरस्म मुझे मालूम नहीं। पर मैं देखता हूँ कि आजकल तो अदब कायदा कुछ है ही नहीं, यह सब हमारे ही समयमें था। आजकल तो घापको प्रणाम करनेमें लोगोंको लाज लगती है, बन्धुरान्ध वसे मिलनेमें सकोच होता है, किन्तु बड़ोंके सामने तक्रिया लगाये, ताश फँकनेमें शर्म नहीं आती। रेलगाडीमें जिस बेंचपर पाँच आदमी बैठे हैं उसपर दोनों पैर चढ़ा देनेमें जी नहीं दिक्कत। हा, यह हो सकता है कि आजकल अदब कायदेकी आवश्यकता ही नहीं है, अब तो सहृदयताका प्रादुर्भाव हुआ है। इसी सहृदयतासे अब कोई आदमी अपने पड़ोसीकी घेर खबर नहीं रखता है, दु लके समय

कोई किसीकी सहायता नहीं करता, इसीसे नाचरगमें रुपये उड़ाये जाते हैं किन्तु दस अनार्योंका पालन नहीं किया जाता इसीसे मा बाप दु.खसे दिन काटते हैं और बेटा अलग चैन करता है, इसीसे अपनी तो बहुत सामान्य आवश्यकताके लिये भी बड़ी बड़ी फिर्कें की जाती हैं परन्तु परिवारके लोगोंको बड़ीसे बड़ी जरूरत होनेपर भी उत्तर दिया जाता है “रुपया नहीं है।” यही है आजकलकी सहृदयता ! हृदयके दु.खसे मैंने बहुत सी बातें कह डालीं। मैंने कालेजमें नहीं पढ़ा है, इसलिये मुझे यह सब कह-नेका कोई अधिकार नहीं। तौ भी जब तुम मेरी निन्दा करनेमें कुछ उठा नहीं रखते तब मैं भी तुम्हारे विषयमें जो दो एक बात कहूँ उनपर जरा कान दो।

चिट्ठी लिखने बैठते ही मेरे मनमें पहला प्रश्न यही उठा कि कैसे आरम्भ करूँ। एक बार मनमें हुआ कि “माइ डियर नाती” लिखूँ पर यह सहा नहीं गया, पीछे सोचा हिन्दीमें लिखूँ “मेरे प्रिय नाती” यह भी बूढ़ेके इस सरईके कलमसे न निकला। भट लिख चला। “परमशुभाशीर्वादराशय सन्तु”। लिखा तो सही पर पीछे पढ़कर मैंने एक सास ली और सोचने लगा कि लड़के तो आजकल हमें प्रणाम करते ही नहीं, तो क्या अब हमको भी आशीर्वाद देना छोड़ देना चाहिये। भाइ, हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा भगल हो। हमारा जो होना या सो हो गया। तुम हमको प्रणाम करो या न करो इसमें हमारा हानि-लाभ कुछ नहीं है, तुम्हारा ही है। भक्ति करनेमें जिन्हें लज्जा आती है उनका कभी भगल नहीं होता। बड़ोंके निकट नम्र होकर मनुष्य बड़ा हीना सीखता है, केवल सिर ऊँचा करने हीसे कोई बड़ा नहीं हो जाता है। जो सोचता है कि पृथ्वीमें मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं ही सबसे ज्येष्ठ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ वह वास्तवमें सबसे छोटा है, उसका हृदय इतना क्षुद्र है कि वह अपनेसे बड़ी वस्तुकी कल्पनातक नहीं कर सकता। तुम कहोगे कि “तुम मेरे पिता-

मह हो, इतने हीसे तुम मुझे बड़े हो गये यह कोई बात नहीं ।” पर क्या मैं तुमसे बड़ा नहीं हूँ ? तुम्हारे पिता मेरे स्नेहसे पले हैं, मैं तुमसे बड़ा नहीं तो क्या ? मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ इसलिये मैं तुमसे बड़ा हूँ, हृदयसे मैं तुम्हारा भगल चाहता हूँ इसीसे मैं तुमसे बड़ा हूँ । माना तुमने मुझसे दो चार अंगरेजी कितारें अधिक पढ़ी हैं, पर इससे क्या होता जाता है । यदि तुम १८००० चेक्सटर डिक्शनरियोंके ढेरपर खड़े होगे तब भी तुम्हें मेरे हृदयके नीचे ही रहना पड़ेगा, तब भी मेरे हृदयस्रोतसे आशीर्वाद तुम्हारे माथेपर गिरता ही रहेगा । पुस्तकोंके पर्वतपर चढ़कर तुम मुझे नीची दृष्टिसे देख सकते हो, अपनी असम्पूर्णताके कारण मुझे तुच्छ समझ सकते हो, पर मुझे स्नेहकी दृष्टिसे कदापि नहीं देख सकते, जो मनुष्य बिना सकोचके सिर झुकाकर प्रेमका आशीर्वाद ग्रहण करता है वह धन्य है, उसका हृदय उर्वरा खेतकी भांति फलफूलसे शोभित होता है और यदि मनुष्य धालूके ढेरकी तरह सिर ऊँचा कर प्रेमाशीर्वादकी उपेक्षा करता है तो वह उसकी शून्यता शुष्कता और श्रीहीनता है, उसका मरुभूमि तुल्य मस्तक मध्याह्न कालके सूर्यको ज्योतिसे जलता रहेगा । पैर जो हो मैं तुम्हें सी धार “परमशुभाशीर्वादराशय सन्तु” लिखूँगा तुम चिढ़ी पढ़ा या न पढ़ो ।

तुम भी जब मेरे नाम चिढ़ी लिखो, प्रणामपूर्वक आरम्भ करना । तुम कह सकते हो कि “यदि मुझे भक्ति न हो तो मैं क्यों प्रणाम करने लगा । मैं इन सव असत्य आचार व्यवहारोंसे सम्बन्ध नहीं रखता” पर यदि यही सच है तो तुम सारे ससारको “माई डियर” क्यों लिखते हो ? मैं बूढ़ा, तुम्हारा दादा आज तीन महीनेसे खासीकी बीमारीसे मर रहा हूँ और तुमने एक-चार भी मेरी खोज नहीं की, पर समस्त ससारके आदमी तुम्हारे इतने प्रिय हो गये कि तुम्हें बिना “माई डियर” लिखे चैन नहीं पड़ता । तो “माई डियर” लिखना भी एक दस्तूरमात्र नहीं है ?

अन्तर इतना ही है कि एक है अगरेजी दस्तूर और दूसरा हिन्दी। तब यदि दस्तूरके ही अनुसार चलना पड़ा तो क्यों हिन्दुस्तानीके लिये हिन्दी दस्तूर अच्छा नहीं है? तुम कह सकते हो कि “हिन्दी या अगरेजी किसी दस्तूरके अनुसार मैं न चलूंगा, मैं केवल अपने हृदयका अनुयायी हूँ।” यदि यही तुम्हारा मत हो तो तुम जगलमें जाकर रहो, मनुष्यसमाजमें रहनेका प्रयोजन नहीं। प्रत्येक मनुष्यका कुछ कर्त्तव्य है और उसी कर्त्तव्यकी शृंखलासे समाज बंधी हुई है। यदि मैं अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह न करूँ तो तुम भी अच्छी तरह नहीं कर सकते। दादाके कई कर्त्तव्य हैं। और पोतेके भी कई कर्त्तव्य हैं। तुम यदि मेरी वश्यता स्वीकार करके मैं जो कहूँ वही करो तो मैं भी तुम्हारे लिये जो करना उचित है भली भाँति कर सकता हूँ। पर यदि तुम कहो कि “मेरे मनमें भक्तिका उदय तो होता ही नहीं तब दादाकी बातोंपर क्यों कान दें” तो उससे तुम्हारा ही काम बिगड़ता है और साथ ही मेरे कर्त्तव्यपालनमें भी व्याघात पहुँचता है। तुम्हें देख तुम्हारे छोटे भाई भी मेरी बातें न सुनेंगे और दादाका काम मुझसे कुछ भी करते न बनेगा। इसी कर्त्तव्यपाशमें बांध रखनेके लिये प्रत्येक व्यक्तिको अपने अपने कर्त्तव्यका सर्वदा स्मरण दिलाते रहनेको समाजमें बहुतसे नियम दस्तूर रखे गये हैं। सिपाहियोंको जिन तरह बहुतसे नियमोंसे बद्ध रहना पड़ता है नहींता वे युद्धके लिये प्रस्तुत नहीं हो सकते, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यका हजारों रीतरस्मोके बन्धनसे बँधा रहना पड़ता है, नहीं तो वह समाजके कार्य पालनके लिये प्रस्तुत नहीं हो सकता। अपने जिन बड़ोंको तुम सदा प्रणाम करते हो, जिनके लिये चिट्ठीपत्री तथा सम्भाषणमें आदर भक्ति दिखलाते हो, जिनको देखकर तुम खड़े हो जाते हो, उनको तुम इच्छा करनेपर भी हठात् अवमानना नहीं कर सकते। हजारों दस्तूरोंके पालन करनेसे तुम्हारी एक ऐसी शिक्षा हो जाती है

कि बडोंका आदर करना तुम्हारे लिये सहज ही हो जाता है और उनका आदर न करना तुम्हारी शक्तिसे बाहर हो जाता है। हम अपने पुराने दस्तूरोंको छोड़कर इसी शिक्षासे वचित हो रहे हैं। भक्ति और प्रेमका बन्धन टूटता जा रहा है। पारिवारिक सम्बन्ध शिथिल हो रहा है। समाज उच्छृंखल हो गया है। तुम दादाको बिना प्रणाम किये ही चिट्ठी लिखना आरम्भ करते हो, वह तुमको एक बहुत सामान्य बात मालूम होती होगी, पर इसे तुम जितना सामान्य समझते हो उतना नहीं है। कितने ही दस्तूर हमारे हृदयसे ऐसे सल्झ हैं कि यह कहना कठिन है कि उनका कितना अश्वस्तूर है और कितना हृदयका कार्य है। हम स्वाभाविक भक्तिसे क्यों प्रणाम करते हैं? प्रणाम करना भी तो एक दस्तूर ही है। ऐसे भी देश हैं जहां लोग भक्ति सहित प्रणाम करनेके बदले कुछ और करते हैं। हम बडोंके सामने प्रणाम किये ही बिना क्यों नहीं जा खड़े होते? प्रणाम यथार्थमें क्या है? भक्तिका बाह्य लक्षणस्वरूप एक प्रकारका अगव्यापार हमारे देशमें बहुत दिनोंसे चला आता है। जिसपर हमारी भक्ति होती है, उसके प्रति स्वभावतः हमें अपनी हार्दिक भक्ति दिखलानेकी इच्छा होती है। प्रणाम करना केवल उसी भक्ति दिखानेका एक उपाय है। यदि मैं किसी भक्तिभाजन सज्जनके पास जाकर प्रणामके बदले भक्तिपूर्वक तीन करताली बजाऊं तो जिन्हें मैं अपनी भक्ति दिखाना चाहता हूँ वे मेरा भाव कुछ नहीं समझेंगे, वे इससे उचट्टे अपना अपमान समझ सकते हैं। यदि भक्ति दिखलानेके लिये पहलेसे ताली बजानेका ही नियम रहता तो निस्सन्देह प्रणाम करना ही दोषका विषय होता। अतएव दस्तूरको छोड़कर हम अपने हृदयका भाव प्रकाश नहीं कर सकते, प्रत्युत हृदयका अभाव ही प्रकट करते हैं।

इसलिये मुझे प्रणामपूर्वक चिट्ठी लिखना, भक्ति हो या न हो। देखनेमें तो अच्छा लगेगा। तुम्हें देण और भी दस आदमी अपने

दाओंको भद्रतापूर्वक चिट्ठी लिखना सीखेंगे और क्रमशः
पड़ोंकी भक्ति करना सीखेंगे ।

आशीर्वादक

श्री पद्मी चरणदेव शर्मा

—बद्रीनाथ वर्मा

२६ शासन

अब हम दूसरे प्रश्नपर विचार करते हैं । मनुष्य समाजमें
शान्ति रखने और उसके स्वत्वोंकी रक्षा करनेका उपाय क्या है ?

हम कह चुके हैं कि मनुष्य समाजका आपसमें धूप छाहका
सा सम्बन्ध है । एकके बिना दूसरा रह ही नहीं सकता । जहाँ
मनुष्य है वहाँ समाज है, जहाँ समाज है वहाँ मनुष्य है । परन्तु
समाजका अस्तित्व कायम रखनेके लिये कुछ खास नियमोंका
होना जरूरी है । कोई जनसमुदाय बिना किसी व्यवस्थामें चढ़
हुए काम नहीं कर सकता । उस व्यवस्थाका नाम “शासन”
अथवा “गवर्नमेण्ट” है ।

चोरोंके एक गरोहको लीजिये । वह भी अपने सरदारके
अधीन रहता है, वह भी उसकी आज्ञा पालन करना अपना
कर्त्तव्य समझता है । एक चोर दूसरे चोरके मालकी रक्षा करता
है और एक दूसरेके हिस्सेका ध्यान रखता है । चोरोंके उस
समुदायके लिये वही गवर्नमेण्ट है । यदि उनमें कोई सरदार न
हो, और यदि वे एक दूसरेका माल चुराने लगें तो चोरोंका वह
गरोह एक दिन भी इकट्ठे काम न कर सके । जो जगली लोग
समुद्रतट या जंगलमें रहते हैं उनमें कोई लिखा कानून या निय-
मावली नहीं होती । तथापि उनके यहाँ भी किसी न किसी
तरहके दस्तूर या रीत रिवाज होते हैं । उनमें बड़ा बूढ़ा पचके
तौरपर होता है जिसका कहना सब लोग मानते हैं या सबसे
बड़ादुर और मजबूत आदमी सरदारके तौरपर समझा जाता है ।

गवर्नमेण्टका होना आवश्यक है चाहे वह असभ्य ढंगकी ही क्यों न हो। गवर्नमेण्टका सभ्य या असभ्य होना समाजके सभ्य या असभ्य होनेपर अवलम्बित है। पर समाजके लिये गवर्नमेण्टका होना ऐसा ही आवश्यक है जैसे कि मनुष्यके लिये समाजका। सभ्यताका इतिहास लिखते हुए यूरोपका विख्यात लेखक गिजो कहता है—

कोई समाज एक सप्ताह नहीं एक घंटा भी बिना गवर्नमेण्टके नहीं रह सकता। यदि गवर्नमेण्ट न हो तो दगा और मारपीटका अकटक राज्य होगा। जिसका जो जी चाहेगा, करेगा। किसीको एक पल भी आराम न मिलेगा। इसलिये मनुष्य, समाज और शासन यह तीनों एक साथ रहते हैं। जैसा मनुष्य होगा वैसा समाज, जैसा समाज होगा वैसा ही शासन। यदि समाजकी अप्रथा अच्छी न होगी तो शासनका ढग भी भद्दा होगा। कहनेका मतलब यह है कि मनुष्य समाजमें शक्ति रखने और सब सभ्योंके स्वत्वोंकी रक्षा करनेका उपाय “शासन” है। शासनका ढग कैसा ही क्यों न हो पर उसके बिना समाजका काम नहीं चल सकता।

शासनका तात्पर्य नियमोंका पालन करना है। जो नियम समाजने बनाये हों, शासन करनेवालोंका कर्त्तव्य है कि वे देयें कि लोग उनके मुताबिक चलते हैं या नहीं। इसलिये “शासन” समाजके प्राण है। शासनसे अमिप्राय सब लोगोंकी मुट्ठीमें रखना है। यदि ऐसा न हो तो वह शासन “शासन” नहीं। शासनको यह शक्ति समाजसे प्राप्त होती है। यदि कोई आज्ञा उल्लंघन करे तो समाजकी सहायतासे शासनकर्त्ता उसको दण्ड दे सकता है।

मनुष्य समाजके हमारे दो उद्देश्य—अधिकार और कर्त्तव्य-दत्ताये हैं। शासनके भी दो उद्देश्य हैं—न्याय और उन्नति यह भी हम कह चुके हैं कि शासन समाजका प्राण है। इससे स्पष्ट

है कि शासनका विषय मनुष्यके लिये कितना उपयोगी और जरूरी है। शासनके अच्छे या बुरे होनेपर ही हमारी उन्नति या अवनति और न्याय या अन्याय अवलम्बित है तो क्या हम विनीत भावसे अपने पाठकोंसे पूछ सकते हैं कि आपमेंसे कितनोंने इस विषयकी ओर ध्यान दिया है ?

शासनप्रणालीपर विचार करते हुए हेतुस लिखता है—

शासनप्रणालीके अध्ययनकी अपेक्षा थोड़े ही ऐसे शास्त्र हैं जिनका अध्ययन मनुष्य समाजको अधिक उन्नत कर सकता है। शासकोंके कर्त्तव्य, अधिकार और विशेष करके उनकी शक्तिकी सीमा निश्चित करना बहुत जरूरी है जिसमें उनके बाहर जानेपर समाज शासकोंके काममें दस्तन्दाजी कर सके।

शासनप्रणालीके तत्त्व समझाना और उनपर भाष्य रचना राजनीति-विज्ञानका काम है। शासनके कई ढंग हैं, उनके भिन्न भिन्न रूप हैं। प्रत्येकके गुण दोष बनलाना तथा समाजको ठीक ठीक मार्गपर ले जाना इस विज्ञानका उद्देश्य है। राजनीति विज्ञानका विषय बहुत गभीर और विस्तृत है, अतएव हम इसपर विस्तारपूर्वक लिख नहीं सकते। परन्तु बहुत आवश्यक और मोटी मोटी बातोंका उल्लेख हम सरल भाषामें करनेका यत्न करेंगे।

शासनकी भिन्न भिन्न प्रणालियां

शासनका पहला प्रकार प्रधान पुरुष मूलक तरीकेसे होता है। इसका नमूना आप अपने घरोंमें देखिये। मान लीजिये कि घरमें सात आदमी हैं—चार बालक एक बालिका माता और पिता। पिता उस घरमें शासन करता है। यदि बालक आपसमें लड़ते झगड़ते या दगा फसाद करते हैं तो वह उनको दण्ड देता है। यदि दो चार परिवार इकट्ठे रहते हैं तो उनमें कोई बड़ा बूढ़ा या स्त्री शासक होता है जिसका कहना सब मानते हैं। परिवार बढ़ जानेपर जो जबरदस्त है, जिसकी भुजामें बल है, जिसने मारपीटमें नामजरी प्राप्त की है, उसका ठेगा सबके

सिरपर होता है। शासनका यह दूसरा प्रकार है। इसी प्रकारके लोग धीरे धीरे अधिक जनसंख्यापर शासन करनेके कारण सरदार, शाह, आदि नामोंसे इतिहासमें प्रख्यात हुए हैं। नादिरशाह, तैमूर, रणजीतसिंह इसी सिक्केके पुरुष थे। ऐसे पुरुष असभ्य देशों और असभ्य जातियोंमें समय समयपर उत्पन्न होते रहे हैं। उन्होंने अपनी ही भुजाके बलसे राज्य पाया था।

शासनका तीसरा प्रकार पेत्रिकाधिकारसे प्राप्त होता है। जिनके पिता या सम्बन्धी राजा, महाराजा नवाब आदि थे वे उस वंशमें उत्पन्न होनेके कारण, राज्यके अधिकारी होते हैं। तैमूर लुटेरा था, उसने अपने शारीरिक बलसे ही राज्य पाया था। बल फिर क्या था, उसका वंश परंपरासे राज्य करने लगा। हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ आदि इसी कारणसे अपने पूर्वजोंके राज्यके अधिकारी बने। भारतवर्षके राजा, महाराजा, जाम, नवाब आदि इसी चक्रमें हैं। समाजमें इस प्रकारके शासनको एक राजाका शासन कहते हैं। पिता, सरदार, शाह केवल इस शासनके रूपान्तर हैं। एक राज्याधीन शासनके दो भेद हैं—सीमारहित एकाधिपत्य और सीमाबिहित एकाधिपत्य। वर्तमानकालमें भारतवर्ष उनमेंसे पहले प्रकार अर्थात् सीमारहित एकाधिपत्यके शासनका घर हो रहा है। इस शासनके गुणदोष सुनिये—

पहले आप अपने घरोंमें पिताहीको लीजिये, जो घरके दूसरे लोगोंपर हुक्मत करता है। पिता अपनी कन्याके लिये जो घर पसन्द करता है उसीके साथ उसका विवाह कर देता है। कन्याके अधिकार क्या हैं? वह काने, अन्धे, कुरूप पतिको चाहती है या नहीं, इस बातका वह विचार भी नहीं करता। कोई तो यहा तक अन्धे करते हैं कि अपनी लड़कियोंको अपनी जायदाद समझकर भेड़ बकरियोंकी तरह विवाहमण्डलीमें

बेंच डालते हैं। बेचारी अगला कन्याएँ, इसीसे सारी उम्र दुःखसे काटती हैं। वही पिता पुत्रके साथ भी इच्छानुसार वर्तव करता है। उसके अधिकारोंका भी वह कम विचार करता है। हजारों बालक बालिकाएँ भारतमें पिताके कठोर शासनके कारण दुःख पाती हैं।

पतिके रूपमें होकर वही पिता अपनी स्त्रीको मारता है, पीटता है और उसपर अत्याचार करता है। पत्नी अर्वाङ्मिनी है, इसका उसे स्वप्नमें भी ज्ञान नहीं। वह मद्य पीता है जुआ खेलता है, चोरी करता है, यह सब करता हुआ भी वह घरमें पूरी हुकूमत दिखाता है। इस भारतभूमिमें लाखों घर सीमारहित एकाधिपत्यके दृश्य हो रहे हैं, जहाँ और किसीकी नहीं तो निरपराध अबलाओंकी आँखें तो जरूर ही “न्याय” की पुकार कर रही हैं।

इसी उदाहरणको अधिक बढ़ा करके देखो दृश्य और भी भयानक देख पड़ेगा। देशी रियासतोंको भिन्न भिन्न समाजोंकी स्थितिमें समझ लोजिये और वहाँके राजे महाराज और नवाब आदिको उन समाजोंके शासक की। ये शासक अपनी प्रजापर पूरी हुकूमत रखते हैं। यद्यपि इस समय उनके ऊपर भी एक दूसरी जाति शासकोंकी तरह है, तथापि देशी रियासतें प्रायः उस अन्याय और अत्याचारके नमूने हैं जो सीमारहित एकाधिपत्यके फल हैं। देशी रियासतोंमें वहाँके शासकोंकी अपेक्षा अधिक योग्य पुरुष भले ही क्यों न हों, पर वे समाजके शासक नहीं बन सकते। खुशामदी लोगोंकी दाल वहाँ खूब गलती है। रिश्वतके बाजार गरम रहते हैं। ईमानदार आदमियोंको कोई नहीं पूछता। “चोर उचक्का चौधरी” वाली कहावत वहाँ देखनेमें आती है।

मुसलमान बादशाहोंका शासन इसी ढंगका था। महाराष्ट्र देशमें भी शासनकी यही प्रथा थी अलाउद्दीन, औरंगजेब, हैदरअली, टीपू आदिके शासन इस प्रणालीके अच्छे चित्र हैं। पंजाबकी सिक्खाशाही भी इसीका उदाहरण है। ऐसे शासनमें प्रजा

अनार्योंकी भाति रहती है। शासकके खिलाफ कोई दाद फरियाद नहीं हो सकती। वह जो चाहे करे। चाहे मारे चाहे लूटे। एक मनुष्यके हाथमें सैकड़ों प्राणी भेड़ चकरियोंकी तरह होते हैं यद्यपि काम चलानेके लिये ऐसे शासकोंको भी अपने अधीन अधिकारी रखने पड़ते हैं, परन्तु वे उसके हुक्मके बन्दे होते हैं। उसकी आज्ञाका उल्लंघन वे नहीं कर सकते।

यहां यह प्रश्न होता है कि क्यों लाखों, करोड़ों आदमी अपने आपको एक पुरुषके हाथमें दे देते हैं? शासन असलमें इसीलिये होता है कि शासितजनोंपर कोई अन्याय न होने पावे तथा जिससे समाजकी उन्नति हो, परन्तु यह बात नहीं होती। शासक स्वार्थान्ध होकर जो चाहता है करता है फिर क्यों समाजके अन्य अन्य सब सभ्य अपनी सारी शक्तियों और अधिकारोंको एक ही व्यक्तिके हाथमें दे देते हैं? इसका उत्तर समाजकी मूर्खताके सिवा और कुछ नहीं। कई देशोंमें और अभाग्यवश भारतवर्षमें भी राजा और शासक ईश्वरके अंश माने जाते हैं। उनकी आज्ञाका पालन धर्म समझा जाता है। फिर उसकी आज्ञा चाहे पागलपनहीका नमूना क्यों न हो।

यह विश्वास अनेक आपदाओंकी जड़ है। राजा ईश्वररूप नहीं, कोई कोई राजे तो साधारण योग्यता भी नहीं रखते, वे अनेक दुर्गुणोंकी खान होते हैं। राजा, बादशाह, शाह, सरदार आदि खाली पदविया हैं और कुछ नहीं। असलमें शासक समाजके सेवक हैं, उनका परम धर्म समाजकी सेवा करना है, समाजकी उन्नतिमें अपनी उन्नति, अपनतिमें अपनी अवनति समझना उनका काम है।

यहां यह पूछा जा सकता है कि औरगजेव जैसे शासकको तो हिन्दू लोग भी ईश्वररूप नहीं समझते थे, मगर वे करते क्या? कोई ढंग ऐसा न था जिससे वे उसे दूर करके अच्छे राज्यकी स्थापना करते। इसके उत्तरमें हम कहेंगे

अच्छे राज्यकी स्थापनाका ज्ञान नहीं था। वे अधिकसे अधिक करते तो कोई हिन्दू महाराजाको उसकी जगह धिठला देते। परन्तु ऐसा करना बीमारीका इलाज थोड़ा ही होता। कई हिन्दू शासक तो मुसलमानोंसे भी गये गुजरे थे। असलमें शासनकी यह परिपाटी ही खराब है। किसी देशकी, किसी जातिकी उन्नति इस प्रणालीसे हो नहीं सकती। निस्सीम एकाधिपत्यहीके कारण चीन असभ्य था। इसी कारण रूसमें रुधिरकी नदिया बहती हैं। टर्की इसी बीमारीमें मुन्निला रहा। एक राज्याधीन शासन-प्रणालीका दूसरा अंग सीमाविहित एकाधिपत्य है। इसमें केवल इतनी विशेषता है कि राजा या शासकको प्रजाके ऊपर पूरा अधिकार नहीं होता। यदि शासक अन्याय करें तो उसे रोकनेके लिये एक राजसभा नियत रहती है। वह राजाको सत्परामर्श देती है। यदि फिर भी वह न माने तो प्रजा उसे राज-गद्दीसे उतारनेकी कोशिश करती है। शासनकी यह प्रथा इंगलिस्तानमें मुद्दतसे चली आती है, इस प्रथामें भी बहुत सी खराबियाँ हैं, जो इंगलिस्तानके इतिहाससे प्रकट हैं। शासनका एक ढंग ईश्वर कर्तृक राज्यव्यवस्था है। इसके मुताबिक ईश्वर शासक, धार्मिक ग्रन्थ कानून और पुजारी या ब्राह्मण उस कानून के उपदेष्टा समझे जाते हैं। तिब्बत यद्यपि चीनके अधीन रहा है, परन्तु शासनकी यह प्रथा वहाँ प्रचलित है। लामा गुरु तिब्बतवालोंका शासक है। लोग उसको बुद्धका प्रतिनिधि समझते हैं और उसकी आज्ञाका पालन परम धर्म समझते हैं। भारतवर्षमें भी अबतक उसकी छाया पायी जाती है। बहुत लोग पुजारियोंको ईश्वरका प्रतिनिधि मानकर उनकी आज्ञा ईश्वरादेश समझते हैं।

यह प्रथा भी खराब और हानिकारिणी है। पुजारियोंके इशारेसे ही समाजमें “अन्धेर नगरी बेवृक्ष राजा” वाला दृश्य दिखाई दे सकता है। ईश्वरके नामसे वे जैसा चाहें कानून बना सकते हैं, कोई रोकनेवाला नहीं। यदि वे चाहें कि अमुरुक पेशोंके

लोगोंको विद्याका अधिकार नहीं, तो वे वैसा कर सकते हैं। क्योंकि लोग उनको ईश्वरका दूत समझते हैं। ऐसी शासन-प्रणालीके कारण उन्नतिमाताके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, न्याय महाराज तो वहासे कोसों दूर भागते हैं।

धनिकशासनके भी उदाहरण इतिहासमें मिलते हैं। उसके अनुसार धनाढ्य और अच्छे पानदानी लोग राज्यके कारोबारका प्रबन्ध करते हैं। वेनिसमें ऐसी ही प्रणाली प्रचलित थी। यह प्रणाली बिरजीबी नहीं रहती। ईर्ष्या द्वेषमें फँसे हुए धनाढ्य लोग एक दूसरेके खिलाफ साजिशें करके अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं। परिणाममें पारस्परिक धेड़ेबन्दी युद्ध और अन्तको राज्यका नाश हो जाता है।

असलमें हमने शासनके मुख्य दो ही प्रकारोंका उल्लेख किया है—पहला एक राज्याधीन शासन अर्थात् एक ही पुरुषके हाथमें सब अधिकारका होना, दूसरा धनिकशासन अर्थात् थोड़ेहीसे उच्च कुलके लोगोंके हाथमें राज्यकी धागडोरका रहना। शासनके मुख्य भेदोंमें तीसरा भेद प्रजापालित शासन प्रथा है। इसके अनुसार शासनका कुल अधिकार सर्वसाधारणके हाथमें होता है। ग्रीसकी राजधानी ऐथेन्समें यही प्रणाली जारी थी। सारे शहरके लोग एक जगह इकट्ठे होकर सभा करते थे। जो कानून बनाना होता था, या जिस बातका फैसला करना होता था उसपर विचार करते थे। मित्र मित्र काम करनेके लिये कमेटिया बनाकर उनके अधिकारी चुनते थे और शहरका कुल प्रबन्ध खुद ही करते थे। इस प्रथामें कोई राजा नव्राव या सरदार नहीं होता था। सबके अधिकार बराबर होते थे। समाजमें शान्ति रखना और सब तरहकी उन्नति करना यही दो उद्देश्य प्रधान समझे जाते थे, और इन्हीं उद्देश्योंकी सफलताके लिये सब लोग मिलकर काशिश करते थे।

पर शासनका यह तरीका छोटे शहरों और छोटी पस्तियोंमें

ही चल सकता है, वहे देशोंमें नहीं। कुछ कुछ इसी प्रणालीके अनुसार हमारे देशके भिन्न भिन्न भागोंमें पहले पचायतें हुआ करती थीं और अब भी कहीं कहीं होती हैं। इन पचायतोंमें आपसके झगड़ोंका फैसला तथा और दूसरी जरूरी बातोंका तस्फिया होता है। प्रजापालित शासनप्रणाली अथवा प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य सभ्य समाजके लिये है। इसके बिना वह समाजके न्याय अन्यायको नहीं समझ सकता और न अपनी सम्मति ही दे सकता है, हमारे यहा जो पचायतें आजकल होती हैं उनमें अधिकांश “अन्धेनैवनीयमाना यथान्धा” वाला नजारा देखनेमें आता है।

पंचको सर्वहितकारी नियमोंका ज्ञान नहीं होता। कोई धनके मदसे, पंच बना हुआ है, कोई जातिमदसे, कोई खुशामदमें, कोई चन्दादानके मदसे। शासन-प्रणालीका विषय बड़ेही महत्वका है। यह वह विषय है जिसपर भारतवासियोंका ही नहीं, बल्कि मनुष्यमात्रका सुख अवलम्बित है। शासनकी ही खराबीसे भारतके रत्नरचित मन्दिर धूलमें मिल गये, पंजाबके वीर सिक्खोंका राज्य नष्टम्रष्ट हो गया, मुसलमानोंकी बादशाही नामावशेष भावको प्राप्त हो गयी। जो खराबिया आजकल भारतमें देख पड़ती हैं प्रायः उन सबका इलाज अच्छो शासन प्रणाली है। भारतवासियोंके लिये इस विषयके अध्ययनकी इस समय इनकी अधिक आवश्यकता है जितनी किसीके अध्ययनकी नहीं। कुछ कालके लिये व्याकरणकी वितण्डाको छोड़िये, न्यायकी फकि-काओंको भूल जाइये, आध्यात्मिक विषयोंका मनन कम कर दीजिये। आलस उठाकर चारों ओर देखिये। वेदान्त बूझनेकी इस समय जरूरत नहीं।

२७ चमड़ेका व्यवसाय

भारतवर्षमें हर साल सय मिलाकर कोई १२से १६ करोड रुपयेतकका चमड़ा बाहर जाता है। और उससे अधिक नहीं तो उतने ही दामका चमड़ा देशमें ही खर्च हो जाता है। इस तरह कोई २५—३० करोड रुपयेका चमड़ा हरसाल यहां पैदा होता है। अस्ट्रेलिया, अरजेन्टाइन (दक्षिण अमेरिका) जैसे कुछ देशोंको छोड़कर जहां पशुपालनका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, वरिन्ना ही कोई देश हागा जो इतने मूल्यका चमड़ा इस तरह विदेश भेजता होगा। भारतवर्षमें एक तो दरिद्रताके कारण सय कोई जूते नहीं पहन सकते और दूसरे, धार्मिक विचारोंके कारण उतने व्यवहारोपयोगी द्रव्य नहीं बना सकते जितने कि पश्चिमीय देशोंमें बनते हैं। तीसरे, दरिद्रताके कारण लोग पशुओंके खिलाने पिलानेका पूरा प्रयत्न नहीं कर सकते। इससे भी हरसाल विशेषकर दुर्भिक्ष या अनावृष्टिके समयमें हजारों लाखों पशु या तो भूखों मर जाते हैं या किसानोंके हाथ बेचे जाते हैं। इधर कुछ दिनोंसे सारी दुनियामें चमड़ेकी मांग बढ़ गयी है और उनका दाम बढ़ रहा है। इन सब कारणोंसे यहांसे चमड़ेकी रपतनी भी बढ़ती जा रही है।

व्यापारियोंने चमड़ेके दो निभाग किये हैं एक तो गाय, बैल, भैंस इत्यादि बड़े पशुओंके चमड़े, जिनको 'हाइड' कहते हैं। और दूसरे भेड़, बकरी, बछड़े इत्यादि छोटे जानवरोंके चमड़े जिन्हें 'स्किन' कहते हैं। यहांसे जो चमड़े बाहर भेजे जाते हैं उनकी दो श्रेणियां होती हैं, एक तो सिर्फ नमक मिलाकर सुन्नाई हुई पालें, छोटी या बड़ी, और दूसरे तैयार किये हुए चमड़े, बड़े या छोटे।

घड़िया चमड़ा तैयार करनेके अच्छे कारखाने नहीं रहनेके कारण 'पालों'की रपतनी ही यहांसे अधिक होती है। फल-

कच्चेसे सिर्फ नमक मिलाकर सुखाई हुई खाल (बड़ी और छोटी) बाहर जाती है। बम्बईसे खालके साथ साथ थोड़े तैयार चमड़े (बड़े और छोटे) भी बाहर जाते हैं। भारतवर्षमें चमड़ा तैयार करनेके कारखाने (टैनरी) अधिकांश मद्रास हातेमें पाये जाते हैं। इस कारण मद्राससे जितने बड़े चमड़े बाहर जाते हैं वे सब तैयार किये हुए होते हैं, तथा छोटे छोटे चमड़ेका भी दो तिहाई अंश तैयार किया हुआ हाता है। स० १९५५ तक तो मद्राससे सूखी खाल बाहर जाती ही नहीं थी, पर अब धीरे धीरे छोटी सूखी खालोंकी रफ्तार बढ़ने लगी है, क्योंकि बाहर वाले दाम अधिक देते हैं। कराची और बर्मासे भी सूखी खाल (बड़ी और छोटी) ही भेजी जाती है।

लडाईके पहले जर्मनी बड़ी बड़ी सूखी खालोंका सबसे बड़ा खरीदार था। ४८ प्रतिशत माल वहीं जाता था। उसके बाद आस्ट्रिया हंगरीका नम्बर था जो अधिक माल खरीदता था। इसके बाद स्पेन, इटली, अमेरिका इत्यादि देशोंका नम्बर था। जिस तरह जर्मनी गाय बैलकी खाल सबसे अधिक लेता था, उसी तरह आस्ट्रिया हंगरी भैंसकी खाल अधिक खरीदता था। इसके लिये अमेरिका आस्ट्रिया दोनोंमें चढाऊपरी लगी रहती थी। छोटी छोटी सूखी खालोंका बड़ा खरीदार अमेरिका था। उसके बाद फ्रान्स, इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनीका नम्बर था। इंग्लैंड बहुत कम सूखी खाल (बड़ी या छोटी) खरीदता था। वह अधिकतर बना बनाया चमड़ा ही लेता था। अमेरिका तथा जर्मनीवाले थोड़े खर्चमें अच्छा चमड़ा तैयार करनेकी हिम्मत जानते हैं। इसी कारण सूखी खाल यहांसे ले जाते हैं। खालकी तिजारतको एक प्रकारसे जर्मनीने अपनी मुट्ठीमें कर लिया था, उसका खरीदना और बाहर भेजना बिल्कुल उनके अधिकारमें था। दाम भी वे लोग- सुविधाजनक हो रखते थे। यूरोपकी कुल बिक्री जर्मनी (ग्रीमैन, हेम्बर्ग)के व्यापारियोंके

हाथ थी। पाल रपतनी करनेके लिये जर्मनीकी बहुतसी आदतें शहरों और कस्बोंमें खुली थीं। बड़े छोटे दोनों प्रकारके तैयार चमड़ोंकी सबसे अधिक माग विलायतसे आती थी। युनाइटेड किंगडमके बाद अमेरिका जापानका नम्बर था। लडाई छिड़नेके कारण जर्मनी आस्ट्रियाके बाजार बन्द हो जानेसे बड़ी बड़ी सूखी खालोंका बाजार एक दम मन्दा हो गया। चमड़ा कहीं निष्पक्ष राज्योंसे होकर शत्रुदलको न मिल जाय, इसको रोकनेका पूरा प्रयत्न किया गया था। तैयार चमड़ोंकी रपतनी तो सरकारने अपने हाथमें ले ली थी, क्योंकि लडाईके सामानमें यह भी शामिल था। पर सूखी खालको सरकार नहीं खरीदती थी, क्योंकि विलायतमें इन सूखे मरे चमड़ोंके तैयार करनेके कारखाने नहीं थे। धीरे धीरे सूखी खालोंकी भी रपतनी बढ़ने लगी। जब इटलीने लडाईमें ब्रिटेनका साथ दिया, तब वहा भी चमड़ोंकी जरूरत हुई। जहा १९७०में कुल पाच लाख सूखी बड़ी खालें कलकत्ते और कराचीसे इटली बयाना की गयी थीं, वहा १९७२में करीब ४० लाख बड़ी बड़ी खालें भेजी गयीं, यह खालें कोई दो करोड जोड़े बूटके उपरले भागके लिये काफी थीं। यद्यपि १९७३में इटलीकी रपतनी कम हो गयी, पर तोभी शान्तिके समयसे कई गुनी अधिक ही रही। अमेरिका (संयुक्त राज्य) ने भी छोटी बड़ी सूखी खालोंकी माग बढ़ायी। छोटी छोटी खालोंकी तो ६० प्रतिशत अमेरिकासे ही माग आती है। लडाईके जमानेमें जर्मनी, आस्ट्रियाकी घटी अमेरिकाने पूरी कर दी है। अब सूखी खालोंका सबसे बड़ा खरोदार अमेरिका हो हो गया है। लडाईके पहले अमेरिका हर दर सैकडे ११ बड़ी खाल और ७७ छोटी खाल लेता था। पर आजकल तो क्रमश हर दर सैकडे ५१ और ६७ माग धीरे धीरे बढ़ रही है। वहाके व्यापारी कह रहे हैं कि यदि सरकार इस बातपर भरोसा दिलावे

खतम होनेपर जर्मनी आस्ट्रियनोंको बेरोकटोक खाल खरीदनेकी इजाजत न मिलेगी तो इंग्लैंडमें भी भरे चमड़ेको तैयार करनेके लिये कारखाने खोले जावें तथा इस व्यापारको इन देशोंके चगुलसे बचाया जावे ।

चमड़ेका देशी व्यवसाय

देशी छोटी छोटी खालें बहुत ही अच्छी होती हैं । उनसे ऊँचे दर्जेका चमड़ा तैयार हो सकता है । पर यहाकी बड़ी खालोंसे बढिया चमड़ा तैयार करना मुश्किल है । देशमें जो चमड़े खर्च होते हैं प्राय बहुत ही मामूली दर्जेके होते हैं, तथा उनको तैयार करनेकी देहाती तरकीब भी ऐसी भद्दी है कि अच्छी खाल भी खराब हो जाती है । हर जगह हर देहातमें चमार रहते हैं जो चमड़ा भी तैयार करते हैं तथा जूते चगैरह भी बनाते हैं । देहातोंमें मसालोंसे भरे कच्चे चमड़े गाछोंसे लटकते हुए प्राय नजर आते हैं । कही कहीं मोचियोंके यहा नादोंमें भी चूनेके पानीमें डूबे हुए चमड़े पाये जायेंगे । देशी चमार बहुतसी बढिया खाल तैयार करते समय खराब कर देते हैं, उनसे केवल भद्दे चमड़े तैयार करते हैं । अनुमान किया जाता है, कि इस तरह करोड़ोंका माल हर साल खराब कर दिया जाता है । यदि देशमें अच्छी "टेनरिया" खुलें या देशी चमारोंको चमड़ा तैयार करनेकी शिक्षा दी जाये तो देशका बहुत सा धन बरबाद होनेसे बच जाये । हर साल देहातोंमें करोड़ोंके लागतके देशी जूते, चपोटे, साज, मराक, मोट इत्यादि सामान बनाये जाने हैं तथा व्यवहारमें आते हैं । यदि यह सब चीजे अच्छे टिकाऊ मजबूत चमड़ेकी बनें तो इन चीजोंकी उम्र भी बढ जाये, तथा किसानोंको उनसे अधिक लाभ उठानेका मौका भी मिले और उतने कीमतकी सालाना बचत भी हो । पर पटेलिज्मोंका ध्यान इधर नहीं आ सकता, क्योंकि चमड़ेका

व्यवसाय निकृष्ट समझा जाता है, चमारसे छू जानेसे छूत लग जाती है, लोग पतित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था जयतक बनी रहेगी, तबतक यह व्यवसाय अपढ या इतर धर्मावलम्बियोंके हाथमें ही रहेगा।

इधर कुछ दिनोंसे अंगरेजी ढगकी टैनरी और चमड़ेके कारखाने गुलने लगे हैं। कानपुरमें टैनरी और चमड़ेका सामा बनानेका एक बहुत बड़ा अड्डा है। यम्बईमें भी नये ढगके चम तैयार किये जाते हैं और कानपुरसे घटिया नहीं होते। उस तरह आगरा, दिल्ली, इत्यादि कई शहरोंमें भी इन देशी तैयार चमड़ोंसे अंगरेजी ढगके जूते, बूट, द्रक इत्यादि सामान बनानेके कई कारखाने हैं, जहा मशीनों तथा हाथोंसे काम होता है। कानपुर, यम्बई, मैसूरमें भी यह सब सामान तैयार होता है। यह सब नये ढगके कारखाने फौजी विभागकी रूपाके फल हैं। फौजी विभागमें हर माल लाखोंकी लागतके बूट, साज इत्यादि इन कारखानोंसे परीदे जाते हैं और उनकी देखादेखी अन्य विभागवाले भी बहुत सा चमड़ेका माल इन कारखानोंसे लेने लगे हैं। फल यह हुआ है, कि कानपुर, यम्बई आदिमें चमड़ेके कई बड़े बड़े कारखाने चल निकले हैं। इधर स्वदेशी आन्दोलनने भी अंगरेजी जूता बनानेवाले कारखानोंकी बड़ी सहायता की है। यह सस्ते अंगरेजी जूते लोगोंको खूब पसन्द आये हैं। ज्यों ज्यों इन सस्ते जूतोंका प्रचार बढ़ता गया, त्यों त्यों देशी कारखानोंकी जड मजबूत होती गयी और दिल्ली, आगरा और कानपुरका जूतेका व्यापार बहुत दृढ हो गया। लडाईके कारण जयसे तिलायती तैयार चमड़ों तथा जूतोंका आना कम हो गया है, तबसे इन लोगोंने और भी उद्यति कर ली है। इधर सरकारने लाखों जोडे बूट साज वगैरह कानपुर, यम्बईसे परीदे हैं। दक्षिण भारतमें विशेष कर मद्रासमें पहलेसे ही अच्छा चमड़ा तैयार होता था। अब इधर उन 'लोगोंने 'क्रोमलेदर' नामका

बहुत बढ़िया चमड़ा तैयार करना शुरू कर दिया है। यह हल्का, चिकना, मुलायम, मजबूत और पूबसूरत होता है। इसके बने 'तल्ले' और 'उपरले' मुलायम तथा टिकाऊ होते हैं। पानीमें भीगनेपर भी यह मुलायम ही रहता है तथा बिगड़ता भी नहीं। इससे मद्रास प्रान्तमें चमड़ा तैयार करनेके साथ साथ चमड़ेका सामान जूता साज इत्यादिका भी रोजगार बढ़ रहा है। मैसूरका चमड़ेका कारखाना बहुत बढ़िया समझा जाता है।

यद्यपि भारतवर्षसे चमड़ों और खालोंकी रफ्तानी बढ़ती जाती है, पर देशमें चमड़ा तैयार करनेके हुनरकी वैसी तरकीब नहीं हो रही है। हर साल लाखोंके बिलायती जूने तो बाहरसे आते ही हैं। १९७०-७१में प्राय ६० लाख रुपयेके जूते आये। इनके अतिरिक्त भी कोई २५।३० लाखका बढ़िया चमड़ेका सामान प्रति वर्ष आया करता है। इसमें किताबकी जिल्द बाधनेके बढ़िया चमड़े, मशीन चलानेवाले बेल्टोंके चमड़े, तथा चमड़ेकी "फैन्सी" चीजें शामिल हैं। यद्यपि यह सब यकायक हिन्दुस्तानमें नहीं बनने लगेंगे, पर इसमें सदेह नहीं कि प्रयत्न करते ही यहा भी बढ़ियासे बढ़िया चमड़ा तैयार हो सकेगा। पर उसका पूरा उद्योग होना चाहिये। लडाईने चमड़ेके व्यापारको बहुत सहायता दी है, अभी सरकारने इलाहाबाद जैसी जगहोंमें "ट्रेनिंग" सिखानेके लिये स्कूल खोले हैं। यदि हमलोग अच्छी तरह ट्रेनिंग करना न सीखेंगे तो सदा कच्चा माल ही बेजते रहेंगे। कई साल हुए बिलायती 'सुसाइटी आफ आर्ट्स'ने किताबोंकी जिल्दके लिये चमड़ेको जाच करनेको कमेटी बिठायी थी। उस कमेटीने कहा था, कि हिन्दुस्तानसे जो छोटे छोटे चमड़े तरवरके छालसे तैयार किये हुए आते हैं, उनमें ज्यादा दिनतक ठहरनेको शक्ति नहीं होती। कुछ ही दिनोंमें कीड़े लग जाते हैं। इसका फल यह हुआ कि देशी तैयार किये हुए छोटे चमड़ोंकी रफ्तानी कम हो गयी। यही अज्ञानता-

का फल है। 'एक बात और है जिसकी ओर सरकारने लोगोंका ध्यान आकर्षित किया है। यहा घरेलू पशुओंको दागनेकी चाल बहुत प्रचलित है। इससे चमड़े पराय हो जाते हैं। जहां तक हो सके इसको रोकना चाहिये क्योंकि इससे उनका मृत्यु घट जाता है। इस एक प्रयासे शायद एक करोड़का चमड़ा हर साल खराब हो जाता है। १९७२ में ४० बड़े बड़े चमड़ेके कारखाने और ट्रेनरिया थी, जिनमें ६७८७ मजदूर काम करते थे। युक्तप्रान्त, मद्रास और बम्बईमें अधिकांश कारखाने हैं।

—राधाकृष्ण भा

२८ राजाका भूमिपर अधिकार

(१) मीनल देवी

मीनलदेवी गुजरातके राजाधिराज करण सोलखीकी रानी और सिद्धराज जयसिंहकी मा थी। बालक्रीडासे तीन बरसकी उमरमें बापके जीतेजी अनहिलपुरपट्टनके राजसिंहासनपर जयसिंह जा बैठा और करणने ज्योतिषियोंसे उसका शुभ मुहूर्तमें सिंहासनपर बैठना और आगेको बड़ा प्रतापी राजा होना सुना तो उनके घास्ते वह सिंहासन छोड़ दिया और मीनलदेवीको उसके बड़े होनेतक उसके नामसे राज्य करनेका अधिकार देकर अपने लिये दूसरा राज्यसिंहासन कर्णावती नाम नगरीमें बना लिया। उस दिनसे मीनलदेवी अपने बेटेका संरक्षण और पाटणका राज्यशासन करने लगी। उसने कई मंदिर, तालाब, बागड़ी और अन्नदानके स्थान गुजरातमें बनाये जो आज भी कुछ गिरे पड़े दिखाई देते हैं। उसका एक तालाब घोलकेमें भी है जिसको अब मीनल कहते हैं। मीनलदेवी जब इस तालाबको बनवाती थी तो एक वेश्याका घर उसके घेरेमें आता था। मीनलदेवीने उसको गुलाबर कहा कि तू अपना घर हमको दे दे और मोल लो ले ले।

वेश्या—क्यों ?

मीनलदेवी—मुझे जरूरत है ।

वेश्या—आपको जरूरत हो, पर मुझे तो जरूरत नहीं है ।

मीनलदेवी—अभी तो मुँहमागे दाम देती हूँ, फिर इतना मोल नहीं मिलेगा ।

वेश्या—मत मिले । यहाँ बेंचना किसको है, मोलका तो वह सोच करे जिसको बेंचना हो ।

मीनलदेवी—बेंचनेमें क्या हरज है, और न बेंचे तो इसके बदले दूसरा मकान ले ले ।

वेश्या—क्यों ले लूँ ? भला जिस घरमें मैं जन्मी, बड़ी हुई, और पढ़ाई खेली, अब मरती हुई उसको तो बेंच दूँ और दूसरे घरमें जाकर मरूँ यह कहाँका न्याय है ?

मीनलदेवी—अच्छा जो मोल और बदला नहीं लेती है तो वैसेही दे दे ।

वेश्या—क्यों दे दूँ ? आप कुछ मुहताज नहीं हैं, महारानी हैं । सारा देश आपके अधीन है फिर मुझ गरीबिनका घर क्यों छुड़ाती हो !

वेश्या—मैं यों घर नहीं छुड़ाती, तेरी राजी पुरोसे लेती हूँ ।

वेश्या—मैं तो देनेकी राजी नहीं हूँ । जबरदस्ती लेती हो, तो वह घर पड़ा है ले लो ।

मीनलदेवी—जबरदस्ती लेती तो तुम्हें क्यों बुलाती और मोलकी बात क्यों करती ?

वेश्या—मैं आपकी न्यायनीति देखकर ही तो इतना वाद विवाद करती हूँ ।

मीनलदेवी—न्यायकी ही बात तो मैं भी करती हूँ ।

वेश्या—यह तो न्याय नहीं है कि एक गरीबिनका घर यों छे लिया जाय ।

मीनलदेवी—मैं यहाँ बस्तीके फायदेके लिये एक तालाब

चनवाती ह। तेरा घर उसके नापमें आता है, जो तू नहीं देगी तो तालाबका एक किनारा वाका रह जायगा।

वेश्या—वाका रहनेका आपने मला सोच किया, इसका वाका रहना ही पीढ़ियोंतक आपकी न्याय नीतिकी याद लोगों-को दिलाता रहेगा।

मीनलदेवी—यह कैसे ?

वेश्या—वाका रहनेके साथ यह बात भी जगतमें घिरपात हो जावेगी कि वहा वेश्याका घर था उसने नहीं दिया और रानीने भी अन्याय करके नहीं लिया और यह न्याय आपका प्रमाण हो जायगा। पिछले राजाओंमेंसे जत्र कोई किसीपर अन्याय करेगा तो वह आपके न्यायकी दुहाई देकर अन्याय न करने देगा।

मीनलदेवीने गद्गद होकर कहा कि मेरे तालाबका एक किनारा क्या, चाहे चारों किनारे भलहो वाके रह जायँ, परन्तु यह कोई न फहे कि अन्यायसे प्रजाकी जमीन ले लेकर, इन कोनोंको सीधा किया गया है। यह कहकर कर्मचारियोंसे कहा कि इसका घर छोड दो और पालके टेढ़ी होनेका सोच मत करो।

(२) राजा चन्द्रापीड

काश्मीरके महाराजाधिराज चन्द्रापीड बड़े न्यायी थे। वे जत्र त्रिभुवन स्वामीका मंदिर बनवाने लगे थे तत्र एक दिन वहाके कर्मचारीने आकर निवेदन किया कि पृथ्वीनाथ मन्दिरकी सीधमें एक चमारकी झोंपड़ी आती है जिसपर वह सिलाघंटोंको सुत नहीं रखने देता और हुकम नहीं मानता।

महाराज—(झिडक कर)तुम लोगोंको धिक्कार है, तुमने उसमे बिना ही पूछे मंदिरकी नींव क्यों रख दी। अब वहा मंदिर बनाना बन्द कर दो और दूसरी जगह ढूढो जहा किसीकी मिल-कियत न हो। दूसरोंकी जमीन छीनकर मन्दिर बनानेसे हमको पुण्य तो क्या होगा, उल्टा हमारे प्रजापालनके धर्ममें फलझू लग

आवेगा। जय हमीं यों अन्याय करने लगेंगे तब दूसरे लोगोंको पायपर कैसे चला सकेंगे और उनसे सदाचार या सदुप्यवहारकी क्या आशा रखेंगे ?

चमारने जब यह बात सुनी तो उसने राजाके यहा अपना कोल भेजा। उसने हाजिर होकर अर्ज की, मेरे मुवाकिलने यह कहलाया है कि दरबारमें आने योग्य ता मैं नहीं, अछूत ह, पर बाहरके आगनमें हो मुझे दर्शन मिलें तो मैं आकर कुछ अर्ज करू। महाराजने दूसरे दिन उसे बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हीं हमारे पुण्यको रोकते हो ? जो ऐसा ही है तो अपने घरके बदले और सुन्दर घर या मनचाहा धन ले लो।

चमार—(महाराजाके न्याय और शील स्वभावको अपने मनमें माप तोलकर) हे राजन् ! जो मैं कहता हूँ उसे आप अभिमान छोड़कर सुनें। जय न तो मैं ही कुत्तेसे कम हूँ और न आप राजा युधिष्ठिरसे बढकर हैं तो फिर मेरी और आपकी बातचीत हानेसे यह दरबारी लोग क्यों बुरा मान रहे और खफा हो रहे हैं। सुनिये, इस असार ससारमें मनुष्यका नाशवान शरीर ममतासे ठहरा हुआ है, जो यह न हो तो किसीका काम ही न चले। देखिये, ईसे आपको अपने अलङ्कारोंसे सजे हुए शरीरका अहंकार है वैसे ही हम गरीबोंको भी अपने नगे धडंगे शरीरोंका है। आपको बड़े बड़े महलोंवाली अपनी राजधानी जैसी प्यारी है वैसे ही मुझे भी अपनी यह बुरी सुरी झोंपड़ी अच्छी लगती है, जिसका खिडकी घटेके घरेसे सजायो गयी है और जो जन्म-दिनसे माताके समान मेरे दुखसुखकी साथिन रही है। फिर मैं उसे कैसे गिरने दूँ या गिराते देखूँ ? घर छिन जानेसे आदमीको जो दुःख होता है उसको स्वर्गसे गिराया हुआ पुरुष या राज्यसे निकाला हुआ राजा ही जान सकता है। हा, यों जो आप मेरे घर चलकर मागें तो मुझे वह झोंपड़ी आपको दे ही देनी पड़ेगी क्योंकि आपका हुक्म मानना मेरा धर्म है।

यह सुनकर महाराजा उस चमारके घर गये और उससे वह भौंपड़ी मागी, उसने हाथ जोड़कर कहा कि जैसे पहले धर्मने कुत्तेके रूपमें राजा युधिष्ठिरकी परीक्षा ली थी वैसे ही आज मुझे अछुतने भी आपके धर्मकी यह जाच की है। आपका भला हो, और इसी तरह आप धर्म और न्यायसे राज करते रहें, परमेश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है। चमारने यह कह अपनी भौंपड़ी महाराजा चन्द्रापीडकी भेंट कर दी और महाराजाने कर्मचारियोंको मन्दिर पूरा करनेकी आज्ञा दे दी।

—देवीप्रसाद (मुस्लिफ)

२६ महात्मा गांधी

जिम अनुपम पुरुषने जगतको अपने जीवनसे यह दिखा

दिया कि आत्माकी तेज धारके सामने पैनीसे पैनी तलवार भोठल है, तपस्याके सामने आजकलके महादुर्घर्ष और भयङ्कर विज्ञानकी आच ठढी हो जाती है, त्यागके सामने दुनियाके भोगविलास फीके और नोरस हो जाते हैं, सत्यके सामने मायानट्टीके भारे परदे फट जाते हैं, जिम महात्माने अपने व्यवहारमें हमारे पहलेके

ऋषियोंकी ही धारणाओंको जीवनकी कसौटीपर कमर पर-चाया, यही महात्मा मोहनदास गांधी १९२१ विजयकी १६

आश्विनको काठियावाड़में दीवान कर्मचन्दजीके घरमें सबसे छोटा पुत्र होकर इन्द्र ससारमें यावन वरस हुए आया ।

महात्माजीकी शिक्षा आरम्भमें धर्मात्मा मातापिताकी देख-रेखमें हुई फिर बारिस्टरी आपने विलायत जाकर पढ़ी ।

संवत् १९४६ में "मिस्टर गांधी, बारिस्टर-अट-ला" को दक्षिणी अफ्रीकाका एक पेचदार मुकद्दमा मिला । इसकी परीक्षाके लिये अफ्रीका जाना पड़ा । ज्योंही जहाजसे उतरकर दरबानमें कदम रखा, त्योंही इनका माथा ठनका । यह लड़नके बारिस्टर, यम्पईके मान्य अडवायेट, दीवानके लड़के, ऊँचे हिन्दूवंशके बड़े इज्जतदार आदमी थे, जिनका पराधरोक्ता आदर विलायतके बड़े लोग भी करते थे, जो लड़नमें मेहमान समझे जाते थे, जिन्हें अँगरेजों रिआयाके सभी स्वत्वाधिकार, सभी हक हासिल थे, उन्होंने मिस्टर गांधीको वहाके लोग चमार और डोमसे भी नीच समझकर बरताव करने लगे । जब वहाके वकीलोंमें गिने जानेके लिये उन्होंने प्रार्थना की तब वहाके वकील समाजने घोर विरोध किया कि "काला कुली" हमारे समाजमें न मिलने पाये । वारे वहाकी सबसे ऊँची अदालतने उन्हें वकील स्वीकार कर लिया और मिस्टर गांधीके विजयको नीव पड़ी ।

गांधीजीने इस तरह शुरूमें ही देखा कि भारतकी सन्तानोंकी दशा दक्षिण अफ्रीकामें अत्यन्त गिरी हुई है । परदेशमें उन्हें उड़ी नफरतकी निगाहसे देखा जाता है । नेटालके रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंने संवत् १९५०में गांधीजीसे बड़ा आग्रह किया कि आप इस देशमें रह जायें और आगे आनेवाले राजनीतिक झगडोंमें सहायता दें । गांधीजीने परदेशमें दुख उठानेवाले भाइयोंकी पुकार सुनी और वहाँ ठहर गये । उन्होंने वहा "नेटाल इंडियन कांग्रेस" (नेटाल भारतीय-राष्ट्रसभा) नामकी संस्था स्थापित की और कई बरस उसके मन्त्री रहे । मन्त्रीकी हैसियतसे आपने अनेक आवेदनपत्र मेजे और नेटालकी पार्लिमेंटने जब एशिया-

वालोंको निकालनेका कानून बनाया तब आपने उसका, इस प्रकार संगठित विरोध कराया कि वह कानून रद्द कर दिया गया। इसी प्रकारके एक और कानूनके रद्द करनेकी कोशिश की पर उसमें इतनी ही सफलता हुई कि सरकारने वादा किया कि जातिभेद इस कानूनमें न रखा जायगा।

सन् १९५२में आप इसलिये भारतवर्ष लौट आये कि भारतकी जनताके सामने अफ्रिकामें उनकी दुर्दशाकी कथा सुनावें। आपने भारतमें आकर अनेक व्याख्यान दिये और पुस्तिकाएँ छपवायी जिनका टूटा फूटा और बिगाड़ा हुआ समाचार गायटरवालोंने अफ्रिका पहुँचाया जिसपर अफ्रिकाके गोरे इनसे बहुत सरत नाराज हुए।

दक्षिणी अफ्रिकामें बहुत दिनोंसे गोरोंने अपना राज कर रखा है। पहले वहाँके रहनेवालोंको बहकाकर और फँसाकर अमेरिकामें गुलाम बनाकर बेंचना इनका काम था, पर जल्से गुलामोंकी बिक्री अमेरिकामें उठा दी गयी तबसे यह लोग अफ्रिकामें बसकर अपने खेतों और पानोंमें और कल कारखानोंमें वहाँके असली रहनेवालोंसे काम लेने लगे। अपनी कूटनीतिसे, घालाकी और धूर्ततासे गोरोंने वहाँ अपना राज कर लिया और जो अफ्रिकावासी इनकी गुलामी और कुलीगिरीमें रहे उन्हें रखकर बाकीको छलबलसे अलग कर दिया। परन्तु यह गोरे परिश्रमी न थे। बिना मजूरोंके इनका काम चल नहीं सकता था। कोई साठ घरस हुए कि इन्होंने हमारे देशमें अपने आरकाटी भेजे जिन्होंने बहकाकर हमारे देशके हजारों गरीबोंको अफ्रिकामें कुलीगिरी करनेको पहुँचाया। यही कुली जो पीछे घर न लौट सके वहाँ परदेशमें बस गये और अपने पसीनेकी कमाईसे दिन काटने लगे। यह लोग मेहनती थे, शौकीन न थे, थोड़ीही पूँजीमें इन्होंने रोजगार किये और धन पैदा करके घर लिये। खेत परोदे। यह बातें देखकर गोरोंसे न रहा गया। राज्य

सामने लाशें उठायीं और घायलोंकी चिकित्सा की। इसमें हिन्दु-स्तानियोंने जैसी धीरता दिखलाई उससे गोरे दग रह गये। अंगरेज सरकारने महात्माजीको सारजट मेजर बनाया और तमगा दिया। पर असलमें यह इहसानमदी न थी बल्कि नेताको एक तरहका घूस था। इस सेवाका इनाम भारतवासियोंपर और अधिक जुलूमके रूपमें मिला।

बोअर-युद्ध पतम होनेपर महात्माजी भारत लौटे। इधर दक्षिण अफ्रीकामें मैदान घाली पाकर वहाकी सरकारने एशिया-वालोंके लिये एक पास मुहकमा बनाया। उसका नाम "एशियाटिक डिपार्टमेंट" रखा। मतलब यह था कि "कालों" के लिये अलग कानून बनाये जायें और उनकी राहमें कठिनाइया पैदा की जायें। जब गांधीजी भारतसे लौटे, इन्होंने इसको दूर करनेके लिये आन्दोलन आरम्भ किया। सरकारको चेतावनी दी गयी, प्रतिनिधि भेजे गये, पर कौन सुननेवाला था।

संवत् १९६० में गांधीजीने एक छापाखाना मोल लिया और "इंडियन ओपिनियन" नामक पत्र निकाला, जिससे यह हलचल धूमसे चला। १९६१में जोहासवर्गकी भारतीय बरतीमें गेने जोर पकडा। गांधीजीने निडर होकर देशवाशियोंकी सेवा की।

इसके बाद ही नेटालमें सौ बीघा जमीन लेकर गांधीजीने "फीनिक्स सेटलमेंट" नामक आश्रम स्थापित किया। यहा वह भारतीय रहने लगे जिन्होंने गरीबीका शाना लिया था, जिन्होंने सच्चाईकी राहपर चलनेकी ठान ली थी। उधर गोरोंके अनुचित व्यवहारमें किसी तरह भी कमी नहीं आती थी। वह भारतीयोंकी राहमें रोडे अटकाते ही जाते थे। संवत् १९६३ में जब जुलू-जातिने अंगरेजोंसे लड़ाई छेडी तब भी महात्माजी और हिन्दुस्तानियोंने अंगरेजोंकी न्यायबुद्धिपर विश्वास करके उनकी मदद की, उनके घायलोंकी जान बचायी और अपनी जानकी परवाह न की। इसका इनाम भारतवासियोंको एक अपमानजनक कानूनके

रूपमें मिला। उसने प्रत्येक भारतीयको कुली बनाया। सब भारतवासियोंसे रजिस्टरमें नाम लिखवानेको कहा गया। साथ ही साथ कैदियोंकी तरह हिन्दुस्तानियोंसे यह भी कहा गया कि वह अपने अँगूठेकी छाप दें। इस कानूनके पास होते ही बड़ी खलबल मची। गांधीजी अधिकारियोंस मिले। तिलायत भी गये। पर यह सब व्यर्थ हुआ। लोगोंने ठान लिया कि मर जायेंगे, मिट जायेंगे, पर ऐसे अन्यायी कानूनके सामने माथा न नचावेंगे। स० १९६४ में सत्याग्रहकी लड़ाई छिड़ी। वह एक मारफेका दिन था कि गांधीजीने लोगोंमें एक नया चल डाल दिया। लोगोंने ठान लिया कि बैरीके पशुचलको आत्मबलसे जीतेंगे। बेडिया पहननेको तैयार हो गये, मृत्युका सामना करनेकी हिम्मत आ गयी। ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो अँगूठेकी छाप न देंगे।

सरकारो अफसरोंने दोरा शुरू किया। पर सौमें पचानवे हिन्दुस्तानियोंने बिलकुल इनकार किया। फल यह हुआ कि सत्याग्रही चोर जेलोंमें ठसे जाने लगे। वह चुपचाप रिता कुछ कहे सत्यके लिये जेलमें चले गये। इस लड़ाईमें स्त्रियोंने जो वीरता दिखलायी उसपर अचम्भा होता है। कोई भी धर्मपथसे नहीं हटा। महात्माजी भी पकड़े गये, कैदकी सजा हुई। जेलके कपड़े पहनाये गये। कैदियोंका गन्दा खाना दिया गया। जगली असभ्य मेले काफिरोंके साथ रहना पड़ा। घृणितसे घृणित काम लिया गया, नित्य पापानाटक उठाना पड़ता था। पर महात्माजीने स्वच्छ शरीरसे सह लिया

भी पड़ायी।

जील
नको
गपनी

यह सब हुआ, पर सरकारने अपने वचन नहीं निबाहे । तीन महीने पीछे भी कानून मनसूख नहीं किया । गांधीजीने सत्याग्रह फिर छोड़ा और लोग फिर अपने सिद्धान्तोंके लिये लड़नेको पड़े हो गये । लगभग दो हजार हिन्दुस्तानी अपनी मानरक्षाके लिये जेलमें डाले गये । महात्माजी फिर पकड़े गये और उनको दो महीनेकी कड़ी सजा मिली ।

जेलसे छूटनेपर गांधीजी फिर देशबन्धुओंके कष्ट दूर करनेमें लगे । मिस्टर पोलकको भारत भेजा और आप विलायत गये । फल यह हुआ कि स० १९६८ के अन्तमें भारत सरकारने शतवधी मजदूरीकी रीनिको तोड़ना मजूर किया । इसके पीछे गांधीजीके बुलानेपर मान० गोखले भी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे । दक्षिणी अफ्रीकाके मत्रियोंने उन्हें बहकाया कि ४५) का कर उठा लिया जायगा और हिन्दुस्तानियोंके सब कष्ट दूर हो जायेंगे । तीन अठ-चारे रहकर मान० गोखले भारत लौटे । पर हमारे कष्टज्योंके त्यों रहे । इस बीच सरकारने एक राक्षसी कानून और बना डाला जिससे हमारे विवाह बेकायदे ठहराये गये । इससे हमारी बड़ी बेइज्जती हुई । स्त्रियोंमें बड़ा जोश फैल गया । वे सत्याग्रहकी लड़ाईमें शामिल हो गयीं । श्रीमती गांधीने भी जेल जाना मजूर किया । चौदह स्त्रियोंके साथ उनकी तीन मासकी कड़ी कैद हुई ।

यह हलचल चारों ओर फैला और मजदूरोंकी एक बड़ी हड़ताल हो गयी । सब चारों ओरसे आकर न्यूकासल नगरमें जुट गये । गांधीजी चार हजार भारतवासियोंको लेकर द्रासवालकी सीमापर पहुँचे । स्त्रियाँ छोटे बच्चे जवान और बूढ़े अपनी इज्जतके लिये उस "फौज"में शामिल थे । गांधीजी उस स्वाधीनताकी "फौज"के नेता थे । उनके धीरज और साहसके बलसे सब भारतवासी द्रान्सगालमें घुस पड़े । हिन्दुस्तानियोंका दल बढ़ता गया । गांधीजी पकड़े गये, उनको पन्द्रह महीनेकी सजा हुई । गांधीजीके साथी पकड़कर नेटाले लाये गये । उनमेंसे पोलक

और फेलनवेंक भी जेलमें डाले गये । चारों ओर पूरी हड़ताल हो गयी । पचीस हजार आदिमियोंने गोरोंका काम छोड़ दिया । हड़तालियोंको दवानेके लिये उनसे बड़ी बेरहमीका बरताव किया गया । बहुतेरे गोलीसे मार डाले गये ।

भारतमें यह एवर पहुँचते ही चारों ओर जोश फैल गया । बड़ी बड़ी सभाएँ हुई । एन्ड्रूज और पियरसन साहब तुरन्त जाचके लिये दक्षिण अफ्रीका पहुँचे । भारत सरकारने भी हमदर्दी दिखायी । असाढ़ १९७१ में दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारने इंडियनरिलीफ ऐक्ट पास कर दिया । ४५)का कर तोड़ दिया गया । और हिन्दू मुसलमानोंके बिगाह नियमित समझे गये । सत्याग्रहकी पूरी जीत हुई ।

अपने देशमें जिस जातिकी इज्जत नहीं, बाहर उसकी इज्जतकी रक्षा कौन कर सकता है ? जो हिन्दुस्तानमें अपनी यादशा हत होती तो बाहर गये हुए अपने भाइयोंकी बेइज्जतीके जवाबमें हम कमसे कम उस देशसे असहयोग कर सकते थे । पर जिस पराधीनताकी दशामें हम हैं उस दशामें होते हुए भी एक बकीलने पराये देशमें जाकर अपने चरित्रबलसे अपने देशकी लाज रखी, मुर्दा कुलियोंमें जान डाल दी, उन्हें निश्चय करा दिया कि अपनी इज्जतके लिये प्राण दे देना अच्छा है पर गुलामी मजूर करना अच्छा नहीं ।

महात्मा गांधाने जेलमें रहकर तपस्या की । उन्होंने जेलमें ही अपनी ध्यानशक्ति और धारणा बढ़ायी । अच्छेसे अच्छे विचार जेलके एकान्तमें पके पोढ़े हो गये । कड़ेसे कड़े दुःख उठानेकी शक्ति जेलमें ही दृढ़ हो गयी । राजनीतिक आन्दोलनके साथ ही साथ आत्मसंयम और योगबलका अभ्यास बराबर बढ़ता और दृढ़ होता गया । सोना ज्यों ज्यों तपाया गया कुन्दन ही निकलता आया ।

महात्माजीका बहुत बड़ा काम अपने देशमें ही होना था

जिसके लिये दीन भारत बड़ी मुश्किलसे टकटकी बांधे अपने सुपु-
तकी ओर आशा लगाये देख रहा था। महात्माजीने दक्षिण
अफ्रीकामें बैठे ही भारतकी दशापर बहुत कुछ विचार किया।
इसका पता वहींसे निकलनेवाले आपके इंडियन ओपीनियनके
उन गुजराती भाषाके लेखोंसे चलता है जो पीछेसे “हिन्द स्व-
राज्य”के नामसे पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। बम्बई सरकारने
इस पुस्तकका प्रचार रोकना चाहा था पर रुक न सका। महा-
त्माजीने इसका अंगरेजी तरजुमा करके अंगरेजोंको भी बतला दिया
कि देख लो इसमें यह है।

आपने अपने सिद्धान्तोंके फैलाने और सिखानेके लिये
अहमदाबादमें एक सत्याग्रहाश्रम खोला, जहा पुराने ढंगसे नयी
शिक्षा दी जाती है और बालकोंको त्याग सेवा परोपकार
सहनशीलता आदि गुण सिखाये जाते हैं। आपने सारे भारतके
लिये एक ही भाषा होनेकी जरूरतपर ध्यान दिया। आपकी
मददसे इधर पाच-सात बरसोंमें हिन्दीका बहुत जोर बंध गया
है। आपहीके किये आज मद्रासमें भी हिन्दीका प्रचार हो रहा
है। महात्माजीको इसीलिये हिन्दीभाषियोंने अपने साहित्य-
सम्मेलनके आठवें अधिवेशनका सभापति बनाया था।

चम्पारन और खेड़ा

बिहारके चम्पारन जिलेमें सैकड़ों बरससे अंगरेज निलहोंका
अधिकार चला आया है। उनके अत्याचारसे सारा जिला
पिसता आता था। कोई उनके ऊपर बीतते हुए दुखोंका
देपनेवाला न था। न नेताओंको फुरसत थी, न सरकारको।
अन्तमें लोगोंने महात्माजीकी शरण ली। सारा चम्पारन उथल-
पुथल हो गया। निलहे गोरे बधरा उठे। जो सरकार युगोंसे
कानोंमें तेल डाले पड़ी थी, उसे एक कमीशन बैठाना ही पड़ा,
जिसमें महात्माजी भी रखे गये। उसमें अकेले चेही ऐसे गैर-

सरकारी मेम्बर थे, जो सच्चे लोकहितके भावसे भरे थे इसकी जाचोंसे चम्पारनकी प्रजाके बहुतसे दुःख दूर हो गये। कमी-शनोंके इतिहासमें यह भी एक अनोखो घात है।

इसके बाद आपने गुजरातमें खेडेकी सहायतापर कमर बांधा। अकाल होते हुए भी सरकार मालगुजारी लेनेपर ही तुली थी। महात्माजीने सत्याग्रहका उपदेश दिया। किसानोंने माल असवाब जन्म होने और जेल जानेका भी डर न किया और मालगुजारी बन्द कर दी। गाय बैल जगह जमीन छिन जाने और सजा पानेपर भी लोग सत्याग्रह-व्रतसे न हिंसे। लाचार हो सरकारको प्रजाके इच्छानुसार अकालके समयतक मालगुजारीकी बसुली रोक देने पड़ी। यह सबसे भारी जीत थी। इससे महात्माजीपर सयकी श्रद्धा बढ़ गयी।

महासमर और डायरशाही

सन् १९७१ में युरोपकी लडाई छिड़ी। जब भारतपर भी हमला हानेका डर हुआ, सरकारने हिन्दूके नेताओं और राजा-महाराजाओंको एक सभा दिल्लीमें की और सहायताकी अपील की। इसमें महात्माजी भी बुलाये गये। पर पहले दिन यह कहकर आप सभासे उठकर चले आये, कि भारतके वृद्ध नेता लोकमान्य तिलकको न बुलाकर सरकारने बड़ी भूल की है, उसके विरोधमें मैं इस सभाको त्यागता हूँ, किन्तु दूसरे दिन बड़े लाटके समझनेपर आये और सहायतापर तैयार हुए। आपने कहा कि जो लडाई करना नहीं जानता उसे स्वराज्य पानेका कोई अधिकार नहीं है। साथ ही इस समय देशके कल्याणके लिये सरकारकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। जहाँ और नेता केवल सरकारकी तारीफमें स्पीचें हो म्हाडकर रह गये, वहाँ गांधीजीने गेशुमार रंगरूट देकर सरकारकी बड़ी मदद की। वे समझते थे कि मैं यह मदद न्यायके पक्षमें कर रहा हूँ।

लड़ाई बन्द होते ही सरकारका रग घड़लने लगा । एक खरसे विरोध होनेपर भी देशके राजनीतिक आन्दोलनको सदाके लिये नष्ट करनेका ब्रह्मास्त्र—रीलट ऐक्टके रूपमें—तैयार किया गया । इससे सारे भारतपर राजद्रोह लगता था और पुलिसके हाथमें भलेमानसोंको सतानेका पूरा अर्गतिथार मिलता था । छठी अप्रैल १९१६ ईस्वीको इसी अत्याचारी कानूनके त्तिरोधमें महात्माजीने सारे देशमें हड़ताल और उपवासकी आज्ञा दी जिसमें यह बात सारा ससार जान जाय कि भारतवर्ष इस कानूनसे अपनी आत्माका कितना बड़ा अपमान समझता है । सरकारने इस हड़तालको रोकनेकी भरपूर कोशिश की, यद्वातक कि दिल्ली पंजाब और कलकत्तेमें गोलिया चल गयीं । कितने ही मून हुए । १३ अप्रैलको जयानजाला बागमें जनरल डायरने शान्त जनताको अपने गोली बारूदमें लगातार दस मिनटतक भूना । पंजाब भरमें भानि भातिके जुलम हुए जिनकी तहकीकात कांग्रेसने की । महात्माजी इस जाच-कमिटीके सभापति थे । इन कमिटीने जो 'थ्यौरा छपवाया है उससे पंजाबके हाकिमोंके ब्रिटिश न्यायकी पूरी पोल पुल जाती है और स्वराज्यकी आवश्यकता' सोलह आना सिद्ध हो जाती है । महात्माजीकी ही आज्ञासे छठी और तेरहवीं अप्रैलको हरसाल उपवास और हड़ताल हुआ करती है ।

पंजाबके हत्याकाण्डपर महात्माजीने सत्याग्रहका काम रोक दिया था । इसपर पीछेसे जो हटग-कमेटी बैठी थी उसे सारा दोष सत्याग्रहके सर मह देनेका और ब्रिटिश अत्याचारियोंके काले कामोंपर सफेदी करनेका अच्छा मौका मिल गया । इस कमेटीका पक्ष विलायतके पार्लिमेंटतकने लिया जिससे लोगोंका ब्रिटिश न्यायपर रहासहा विश्वास भी मिट गया । उधर युरोपकी सन्धिने रूमको मित्रराज्योंमें बाट लिया, मुसलमानोंके प्राय सभी देश हड़प लिये जिससे खिलाफत आन्दोलन भी उठ खड़ा हुआ । इस खिलाफत आन्दोलनके नेता भी गांधीजी ही हुए ।

असहयोगकी शान्तिपूर्ण लड़ाई

जब पंजाबमें इतने बड़े हत्याकांडों और बेइज्जतियोंपर भी भारत और विलायत दोनोंकी सरकारोंने न्याय न किया, बल्कि अंगरेजोंने जनरल डायरको खून करनेपर चन्दा करके इनाम दिया और जब रूमके मामलेमें प्रधान मंत्री लायड जाज अपने किये हुए घावे भी तोड़ बैठे, तब लाचार हो गांधीजीने असहयोग प्रस्ताव देशके सामने रखा। महात्माजीने उन सभी देशभक्तोंसे जिनके जी पंजाबके हत्याकांड और तुर्कोंके निपटारेसे दुःखी हुए सरकारसे असहयोग करनेकी अपील की। सितम्बर १९२०में इण्डियन नेशनल-कांग्रेसने एक विशेष अधिवेशन कर इसे बहुमतसे स्वीकार कर लिया। यह प्रस्ताव सच्चे और भूठे नेताओंकी पहचान करानेवाला है और प्रत्येक देश-भक्तिका दम भरने वालोंको सबसे अधिक त्याग करनेको कहता है। देश त्यागके लिये तैयार हो गया, उपाधिधारियोंने उपाधिया छोड़ीं, वकीलोंने वकालत बन्द की, डाक्टरोंने डाकूरी छोड़ी। सरकारी नौकरोंने नौकरिया त्याग दीं। सरकारी कचहरियोंमें मामले मुकदमे घट गये। पंचायतें होने लगीं, राष्ट्रीय स्कूल खुलने लगे। विद्यार्थियोंमें हलचल सा मच गया, वे धडाधड स्कूल कालिज छोड़ने लगे। कई राष्ट्रीय विद्यालय और विद्यापीठ स्थापित हुए और हो रहे हैं। सरकारने भी दमन जारी कर रखा है, लोगोंको धडाधड जेल भेज रही है तो भी लोग नहीं मानते, हंसते जेल जाते हैं और उनकी जगह तुरन्त दूसरे आगे बढ़ते हैं। नागपुरमें जो कांग्रेस हुई उसमें एक स्वरसे सारे हिन्दुस्तानने बिना किसी विरोधके असहयोग सिद्धान्तको मान लिया। कई म्युनिसिपलिटियोंने जहां बड़े लाटका स्वागत करनेसे इनकार किया था वहां धूमधामसे महात्माजीका स्वागत किया और सरकारी सहायता लेना बन्द कर दिया। यह काम जारी है। निदान महात्मा-

जीके नेतृत्वमें स्वराज्यकी गाड़ी बड़ी शान्तिसे आगे बढ़ी जा रही है ।

डायरशाही कलकत्ता रायबरेली आदि अनेक स्थानोंमें दुह-रायी गयी । असहयोगकी राहमें रोड़े डाले गये पर आत्मशुद्धीकी गाड़ीकी चालमें रुकावट न आयी ।

महात्माजीका व्यापक प्रभाव

आज भारतवर्षमें ऐसी बात हो रही है जिसकी कोई आशा नहीं करता था । गांव गावमें, कोने कोनेमें, महात्माजीका संदेशा विजलीकी तरह पहुँच चुका है । बच्चा बच्चा जल्थानवाला बाग और महात्मा गांधीको याद करता है । गांवके लोग तो “महात्माजी” “गांधी बाबा” “गांधी महागज” “गंधारी बाबा” आदि नामोंसे महात्माजीको पूजते हैं, मन्त्रते मानते हैं, ईश्वरका अवतार समझते हैं । सैकड़ों चमत्कार महात्माजीके नामपर नित्य सुननेमें आते हैं । महात्माजीके दर्शनोंको सभी तरसते हैं । चरण छूनेको बड़ा भाग समझते हैं । पर महात्माजी बारम्बार कहते हैं कि “भाई मैं साधु वैरागी नहीं हूँ, सिद्ध नहीं हूँ, साधारण गृहस्थ हूँ, थाल बच्चोंवाला हूँ, राजनीतिको धार्मिक दायरेके अन्दर रखना चाहता हूँ । मुझे साधु न समझो, मेरे चरण मत छुओ ।” इतनी दुहाईपर भी श्रद्धा नहीं घटती और इस बारेमें लोग उनकी कस सुनते हैं । कर्नल धेजवुडका कहना है कि महात्माजी जग हाथ उठाकर असीस दें तो लाखों जानें उनपर निछावर हों, पर महात्माजी ऐसे शुद्ध और सच्चे हैं कि इस श्रद्धा और विश्वासपर भी अपनी साधुता किसी तरहपर साबित नहीं करना चाहते ।

महात्माजीके सुधारके तरीके बड़े विचित्र हैं और साथ ही अत्यन्त प्रभावशाली हैं । चम्पारनमें एक तालाबके पास ही लोग शौच करके गन्दा कर देते थे । पासके रहनेवालोंकी यह गन्दी आदत छुड़ानी थी । महात्माजी एक दिन चार बजे तड़के उठकर

टोकरी फावड़ा लेकर तालाबके पास गये। वहाँ एक गहरा गड्ढा खोदकर तय्यार किया। जब लोग तालाबके पास गन्दा करके उठते, महात्माजी फावड़ा लेकर साफ करनेको पहुँच जाते। बैठनेवाले अत्यन्त लज्जित हो गये। घात मशहूर हो गयी। अब तालाब कभी गन्दा नहीं किया जाता।

आज महात्माजी भारतवर्षके सच्चे हाकिम और बिना मुकुट सिंहासनके राजा हैं। राजनीतिके नाते राम और कृष्णके पीछे महात्माजी ही एक ऐसे पुरुष हुए हैं जिसने सबके हृदयमें जगह कर ली हो। सरकार अपने मतलबसे चाहे असहयोग आन्दोलनको कितनी ही गालिया दे ले पर महात्मा गांधीकी सच्चाईपर उनके घोर शत्रु भी आक्षेप नहीं करते। उनका रूप शान्ति और दयाकी मूर्ति है। उनका रहनसहन हृदसे ज्यादा सादा है। इन सब बातोंपर भी आज जहाँ जहाँ वह पधारते हैं 'लापों आदमी उनका प्रेम और भक्तिसे स्वागत करते हैं, ब्रह्म इज्जत करते हैं जो बादशाहोंको नसीब नहीं हुई। दिल्लीमें जब बादशाहके चचा कनाटके ड्यूक पहुँचे, मातमसराका समाँ था, सारे नगरमें हड़ताल थी, शहर उजाड़ था। दो दिन पीछे महात्माजी पहुँचे तो बादनौचीकमें लोगोंने कमरायके धानोंसे सड़कोंकी सजावट की। दूकानें आरास्ता थी, लापों आदमियोंने स्वागत किया, मालूम होता था कि भारतके सच्चे राजा आज पधारे हैं।

महात्माजीके उपदेश

महात्माजीका जीवन एक जीता जागता उपदेश है। ससारके उपदेश करनेवाले प्राय कहते ज्यादा हैं, करते कम हैं, पर महात्माजी करते ज्यादा हैं, कहते कम हैं। कितने ही देशके नेता हो गये और हैं जिनको इज्जत लोग दूरसे ही करते हैं, परन्तु जब उनके पास रहनेका अपसर आता है तो उनका आदर पास आनेवालोंकी निगाहमें घट जाता है। महात्माजीसे जितनी ही

नजदीकी होती है उतना ही उनके प्रति आदर बढ़ता है। उतना ही हृदयमें पवित्र भावोंका उदय होता है, जान पड़ता है कि हम पवित्र वायुमण्डलमें आ गये। कोई समय था कि वारिस्टरको वेपभूपा थी, वही रोयदाय था, वही शान थी, वही दौलत और दयदा था। आज आप एक दोन किसानके वेपमें रहते हैं। कपड़े अत्यन्त सादे पहरेके, परन्तु साफ सुथरे, भाव भी अत्यन्त सीधा सादा, परन्तु दया और करुणासे भरा। घात खरी सच्ची और सीधी। भोजन अत्यन्त सादा। रोटी दूध, फल आदि। आहार विहार युक्त। ब्रह्मचर्य अहिंसा अद्रोह यह तो मानों जीवनके मूल मंत्र हैं। देश और जातिके विविध प्रश्नोंपर बराबर विचार। प्राचीन और भारतीय रीतिनीतिकी पूरी भक्ति। पाश्चात्य रीतिनीतिका भरसक बहिष्कार। बकालत और डाकटरीसे आपको केवल जगानो विरोध नहीं है। आपको वारिस्टर छोड़े मुह्त हुई। आपकी रायमें डाकटरीसे देशको लाभके बदले हानि अधिक हो रही है। खानेपीने आहारविहारमें आदमी अपने मनको बसमें नहीं रखता, बेपरवाईसे जो जी चाहता है कर डालता है, क्योंकि उसे भरोसा रहता है कि हम दवा इलाज करके अच्छे हो जायेंगे। सोधी सादी जिदगी सय-मसे गितानेवाला सदा सुखी रहता है। आत्माके ऊपर रोगी शरीरका बोझा नहीं रहता।

धर्म, नीति, अचारके सम्बन्धमें महात्माजीके सैकड़ों लेख, सैकड़ों व्याख्यान हैं। आपके वाक्योंमें शब्दराहुल्य नहीं होता। वक्ताओंकी तरह नमक मिर्च मसालेकी यहां जरूरत नहीं। जितनी बातें कही जाती हैं, वह पहले अच्छी तरह विचार ली जाती हैं, फिर व्यवहारकी कसौटीपर कसकर परख ली जाती हैं कि सच्ची और खरी हैं। यही बात है कि इनके लिये दिलतक सीधी राह होती है। साथ ही, वह बड़े बड़े दमि जो अपने वचन और कर्मको एक समान नहीं रखते,

जिनके स्वभावमें असत्यकी निर्वलता है, जो अनीश्वरवादी हैं, अज्ञानी हैं, स्वार्थी हैं, जो देशके सच्चे भक्त नहीं हैं, उनके हृदय-का कपाट इन वचनोंके लिये बन्द रहता है। परन्तु वह भी महात्माजीके वाक्योंकी सत्यता और शुद्धताकी गवाही देते हैं।

आजकल जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी महात्माजीको अपना अगुआ मानते हैं, कांग्रेसका प्रेसिडेंट चाहे जो हो परन्तु देशकी यागडोर इस समय महात्माजीके हाथमें है। परन्तु कोई ऐसा न समझे कि उस जर्जर और दुर्बल शरीरको जिसका आज मोहनदास नाम है कैद करके अथवा नष्ट करके कोई देशके इस भारी आन्दोलनको रोक सकेगा, आज गांधी किसी देह या अस्थिपजरका नाम नहीं रहा। आज गांधी साढ़े तीन हाथके हड्डी चमड़ेमें बंधे प्राणीका नाम नहीं है। आज गांधी उस दिगदिगन्त व्यापी आदर्शका नाम है जिसका मन्दिर हर भारतीयका हृदय है, जिसका रूप विराट् भारतका रूप है, जिसका नाम स्वाधीनताका आत्मसंयमका महामन्त्र है, जिसकी सहज लोला सारे भारतमें एकताका प्रचार है। जिसका ध्यान बन्धनसे छुड़ानेवाला है, जिसकी धारणा पूर्ण स्वराज्य है।

महात्मा मोहनदास सरीखे असहयोगेश्वर जहां हों और भारत सरीखा कर्मयोगी तीरन्दाज जहां हो वहां विजयका डका अग्रय ही चलेगा, धर्मका रथ आगे बढ़ता चलेगा, लक्ष्मी चेरी हो साथ रहेगी।

३० कल कारखाने

पाठक—आप पच्छाहीं सम्यताकी निकाल बाहर करनेकी बात कहते हैं तब तो आप यह भी कहेंगे कि हमें कलकार-पानोंकी बिलकुल ही जरूरत नहीं ?

सम्पादक—यह प्रश्न उठाकर आपने मेरे घायको हरा कर दिया है। जब मैंने श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदत्तकी ७ ७

प्रार्थिक इतिहास" पढ़ी मुझे रुलाई आ गयी। फिर जब उसका विचार करता हू तो मेरा दिल भर आता है। इन कलकारखानोंकी बगल ही तो हिन्दुस्तानको चौपट किया। मचेस्टरने हमलोगोंको जो हानि पहुँचायी है। उसका हद हिसाब नहीं है। हिन्दुस्तानकी कारीगरीका प्रायः नाश हो गया, यह मंचेस्टरकी ही करतूत है।

पर मैं भूलता हू। मचेस्टरको दोष कैसे दिया जाय? हमलोग बहाके कपड़े पहनने लगे तो मचेस्टर बनाने लगा। जब मैंने बगलकी बहादुरीका वर्णन पढ़ा तो मुझे आनन्द हुआ। बगलमें कपड़ेकी मिलें न थी तभी लोगोंने फिर असली धधा पकड़ लिया। बगल बम्बईकी मिलोंको बढावा देता है यह ठीक है, पर बगल कलकारखानोंको एकदम त्याग देता तो और भी अच्छा था।

कलोंने युरोपको उजाड़ना आरम्भ कर दिया है और उसकी हवा हिन्दुस्तानमें भी बह रही है। कलें आजकलकी सभ्यताकी मुख्य निशानी हैं और महापाप हैं, यह तो मैं अच्छी तरह देख रहा हू।

बम्बईकी मिलोंमें जो मजदूर काम करते हैं वे गुलाम हो गये हैं। उनमें जो स्त्रियाँ काम करती हैं उनकी दशा देखकर सबका कलेजा धर्रा जायगा। मिलोंके न रहनेसे वे अंगत कुँठ भूखों नहीं मरती थीं। यह कलोंकी आधी तेज हो गयी तो सारा देश विपश्चिन् समुद्रमें पड़ जायगा। हिन्दुस्तानको बड़ी दीन दशा हो जायगी।

मेरी बात मुश्किल सी जान पड़ेगी, पर यह कहना मेरा फर्ज है कि हिन्दुस्तानमें मिलें बढानेकी अपेक्षा आज भी मचेस्टरको दाम देकर उसका सड़ा हुआ कपड़ा काममें लाना अच्छा है क्योंकि उसके कपड़ काममें लानेसे केवल पैसेही जायँगे। अपने हिन्दुस्तानमें मचेस्टर बनानेसे अपना पैसा हिन्दुस्तानमें ही रहेगा, पर वह अपनी जान लें लेगा, पून निकाल लेगा, क्योंकि

अपने चरित्रका नाश कर देगा। मिलमें काम करनेवालोंके चरित्रका पता उनसे पूछिये जिन्होंने उसमेंसे पैसे इकट्ठे किये हैं, उनका चरित्र दूसरे पैसेवालोंसे अच्छा होनेकी सम्भावना नहीं है। अमेरिकाके * राकफेलरसे भारतीय राकफेलर अच्छा होगा, यह समझना भूल है। गरीब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो सकेगा पर चरित्र खोकर पैसेदार बना हुआ हिन्दुस्तान कभी स्वाधीन न हो सकेगा।

मुझे तो मालूम होता है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि अँगरेजी राज्यको टिका रखनेवाले ये धनी ही हैं। उनका स्वार्थ अँगरेजोंके, यहाँ रहनेमें ही है। पैसा आदमीको रक बना देता है। इसके जाड़की दूसरी वस्तु तो दुनियामें विषय है। ये दोनों ही विषय जहरीले हैं। इसका जहर सापके जहरसे भी घातक है। साप काटता है तो यह शरीर लेकर ही छोड़ देता है, पैसे या विषयका जहर चढ़ता है तब देह, जीव, मन सब देकर भी पिण्ड नहीं छूटता। देशमें मिलें बढनेसे पुश होनेकी कोई बात नहीं है।

पाठक—तो क्या मिलें घन्दकर दी जाय ?

सम्पादक—कठिन बात है। जमी हुई जड़को उखाड़ना कठिन होता है। इससे पहलेहीसे काम शुरू न करना अधिक बुद्धिमानो समझी जाती है। मिल मालिकोंकी ओर घृणासे देखने की जरूरत नहीं। उनपर दया करनी चाहिये। यह सम्भव नहीं कि वे एकाएक मिलें छोड़ दें पर हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हिम्मत न बढावें। वे मलाईके रास्ते पड़ जायें तो धीरे धीरे अपना काम घटाते चले जायें। वे खुद ही पुराने पवित्र चरणों पर घर घर छड़े कर सकते हैं। लोगोंका बनाया हुआ कपड़ा लेकर येच सकते हैं।

* इससे बड़ा धनी संसारमें शायद ही कोई हो। इसका जन्म सन् १८२६ में हुआ था। इसने अनुचित रूपसे बहुत धन कमाया है। पर इसने कई बड़ी बड़ी सम्पत्तियोंको दान देकर बड़ा लाभ भी पहुँचाया है।

सम्पादक

अगर वे यह काम न करें तो भी लोग खुद कलके कपड़े को काममें लाना बन्द कर सकते हैं।

पाठक—खैर, यह तो कपड़ेकी बात हुई। पर कलकी तो अनगिनत चीजें हैं। वे या तो परदेशसे ली जायँ या अपने यहां कलें रोपी जायँ।

सम्पादक—यह बिल्कुल सच है कि अपने देवतातक तर्जनीकी कलमेंसे गढ़कर आते हैं। फिर सुई दियासलाई और झाड़ फानूसकी तो क्या ही क्या रही? मेरा तो एक हो जवाब है। जब कलकी चीजें नहीं बनी थी तब हिन्दुस्तान क्या करता था? वही आज भी करेगा। जबतक हाथसे आलपीनें न घना लें तबतक बिना आलपीनकेही काम चलावेंगे। झाड़ फानूसोंको कितारे कर देंगे। दीयेमें तेल डालकर अपने खेतकी उपजी बत्ती बनाकर काम चलावेंगे। उनसे आखें बचेंगी, पैसे बचेंगे, स्वदेशो रहेंगे, स्वराज्यको धूनी जगावेंगे।

ये सभी बातें सभी मनुष्य एक ही बार करने लगेंगे या एकही वक्त कितने मनुष्य कलकी बनी वस्तुओंका त्याग कर देंगे यह नहीं होगा। अगर यह विचार ठोक है तो ऐसी चीजें मिलती जायँगी जिन्हें हम छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे सभी कलकी चीज छोड़ देंगे। हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ते जायँगे। दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। पहले विचार बाधनेका इरादा पक्का करनेकी जरूरत है, फिर उसके अनुसार काम करनेकी। पहले एक ही आदमी करेगा। फिर दस, फिर सौ, जैसे खरबूजा रंग पकड़ता है, सभी करने लगेंगे। समझ लीजिये, बात बहुत सहज है। हमें बैठे बैठे दूसरेकी राह देखनेकी जरूरत नहीं। हमें तो फौरन काम शुरू कर देना चाहिये। जो नहीं करेगा उसका मौका निकल जायगा। जो समझ बूझकर भी नहीं करेगा वह दमी समझा जायगा।

पाठक—द्रामगाडी और रिजलोके लिये क्या कहते हैं?

सम्पादक—इस सवालमें अब कुछ ज्ञान नहीं रह गयी। जब हमने रेलोंका ही नाश कर डाला तब ट्रामोंकी तो हकीकत ही क्या? कलें तो बाघीकी तरह हैं। उसमें एक नहीं हजारों साप हैं। एकके बाद एक लगे हुए हैं। जहा कलें हैं वहा बड़ा शहर है। जहां बड़े शहर हैं वहा ट्रामगाडी और रेलगाडी भी हैं। वहा बिजली बत्तीकी भी जरूरत होगी। इगलैंडमें भी गाधोंमें बिजलीकी बत्ती और ट्रामें नहीं हैं, आप यह जानते होंगे। सच्चे घेद्य और डाकूर आपसे कह देंगे कि जहा रेलगाडी ट्रामगाडी बगैरह साधन बढे हैं वहा लोगोंकी तन्दुरस्ती बिगडी हुई पायी गयी है। मुझे याद है कि एक शहरमें जब पैसेकी तगी आयी तो ट्राम, चकील तथा डाकूरोंकी आमदनी घटी और लोग तन्दुरस्त हुए।

कलोंका मुझे गुण तो एक भी याद नहीं आता। ऐनोंका तो पोथा तैयार हो जायगा।

पाठक—यह कुल लिखी हुई बातें कलकी मददसे छपेंगी उसकी मददसे बेचो जायेंगी, यह कलोंका गुण है या अबगुण?

सम्पादक—यह जहरसे जहर नाश करनेका उदाहरण है, यह कुछ कलोंका गुण नहीं है। कलें मरते मरने कह जाती हैं कि होशियार, खबरदार, मुझने तुम कुछ लाभ नहीं उठा सकते। कल पुरजोंका पागलपन जिन्हें हुआ है उन्हें ही छापेका लाभ मिलेगा।

पर मूठ बात न भूलियेगा। कलें खराब चीज हैं इसे मनमें खूब बैठाइये। फिर धीरे धीरे उसे काटिये। प्रकृतिने ऐसा साधा रास्ता बनाया ही नहीं है कि कोई चीज इच्छामात्रसे तुरन्त मिल जाय। कलोंको जब हम घुरा समझने लगेंगे तब चलीही जायेंगी।

—महात्मा गांधी

अगर वे यह काम न करें तो भी लोग खुद कलके कपड़ेको काममें लाना चन्द कर सकते हैं ।

पाठक—खैर, यह तो कपड़ेकी बात हुई । पर कलकी तो अनगिनत चीजें हैं । वे या तो परदेशसे ली जायँ या अपने यहां कलें रोपी जायँ ।

सम्पादक—यह बिलकुल सच है कि अपने देवतातक जर्मनीकी कलमेंसे गढ़कर आते हैं । फिर सुई दियासलाई और झाड़ फानूसकी तो क्या ही क्या रही ? मेरा तो एक ही जवाब है । जब कलकी चीजें नहीं बनी थीं तब हिन्दुस्तान क्या करता था ? वही आज भी करेगा । जबतक हाथसे आलपीन न बना लें तबतक बिना आलपीनकेही काम चलावेंगे । झाड़ फानूसोंको किनारे कर देंगे । दीयेमें तेल डालकर अपने खेतकी उपजी वत्ती बनाकर काम चलावेंगे । उनसे आखें बचेंगी, पैसे बचेंगे, स्वदेशो रहेंगे, स्वराज्यको धूनी जगावेंगे ।

ये सभी बातें सभी मनुष्य एक ही बार करने लगेंगे या एकही वक्त कितने मनुष्य कलकी बनी वस्तुओंका त्याग कर देंगे यह नहीं होगा । अगर यह विचार ठोक है तो ऐसी चीजें मिलती जायँगी जिन्हें हम छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे सभी कलकी चीज छोड़ देंगे । हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ते जायँगे । दूसरे भी ऐसा ही करेंगे । पहले विचार बाधनेका इरादा पक्का करनेकी जरूरत है, फिर उसके अनुसार काम करनेकी । पहले एक ही आदमी करेगा । फिर दम, फिर सी, जैसे परवूजा रंग पकड़ता है, सभी करने लगेंगे । समझ लीजिये, बात बहुत सहज है । हमें बैठे बैठे दूसरेकी राह देखनेकी जरूरत नहीं । हमें तो फौरन काम शुरू कर देना चाहिये । जो नहीं करेगा उसका मौका निकल जायगा । जो समझ बूझकर भी नहीं करेगा वह दमी समझा जायगा ।

पाठक—द्रामगाडी और पिजलोके लिये क्या कहते हैं ?

सम्पादक—इस सवालमें अब कुछ ज्ञान नहीं रह गयी। जब हमने रेलोंका ही नाश कर डाला तब ट्रामोंकी तो हकीकत ही क्या? कलें तो बाधीकी तरह हैं। उसमें एक नहीं हजारों साप हैं। एकके बाद एक लगे हुए हैं। जहा कलें हैं वहा बड़ा शहर है। जहा बड़े शहर हैं वहा ट्रामगाडी और रेलगाडी भी हैं। वहा बिजली बत्तीकी भी जरूरत होगी। इगलैंडमें भी गाधोंमें बिजलीकी बत्ती और ट्रामें नहीं हैं, आप यह जानते होंगे। सच्चे वैद्य और डाकुर आपसे कह देंगे कि जहा रेलगाडी ट्रामगाडी घमैरह साधन बड़े हैं वहा लोगोंकी तन्दुरस्ती बिगडी हुई पायी गयी है। मुझे याद है कि एक शहरमें जब पैसेकी तंगी आयी तो ट्राम, वकील तथा डाकुरोंकी आमदनी घटी और लोग तन्दुरस्त हुए।

कलोंका मुझे गुण तो एक भी याद नहीं आता। ऐनोंका तो पोथा नैवार हो जायगा।

पाठक—यह कुल लिखी हुई बातें कलकी मददसे छपेंगी उसकी मददसे बेचो जायेंगी, यह कलोंका गुण है या अघगुण?

सम्पादक—यह जहरसे जहर नाश करनेका उदाहरण है, यह कुछ कलोंका गुण नहीं है। कलें मरने मरने कह जाती हैं कि होशियार, खतरदार, मुझने तुम कुछ लाभ नहीं उठा सकते। कल पुरजोंका पागलपन जिन्हें हुआ है उन्हें ही छापेका लाभ मिलेगा।

पर मूल बात न भूलियेगा। कलें खराब चीज हैं इसे मनमें खूब बैठाइये। फिर धीरे धीरे उसे काटिये। प्रकृतिने ऐसा सोंधा रास्ता बनाया ही नहीं है कि कोई चीज इच्छामात्रसे तुरन्त मिल जाय। कलोंको जब हम बुरा समझने लगेंगे तब चलीही जायेंगी।

गाधी

३१ मनुष्यके अधिकार

मनुष्य-समाज और शासन इनका आपसमें जो सम्बन्ध है उसके विषयमें हम लिख चुके हैं। शासनकी दो तीन प्रचलित प्रणालियोंका भी हाल थोड़ेमें दे चुके हैं। परन्तु शासनप्रणालीका सबसे अच्छा ढंग कौनसा है, इसपर हमने अभीतक कुछ नहीं कहा, और न युरोप और अमरीकाकी प्रजातन्त्र राज्यप्रणाली-हीका कुछ वर्णन किया है। इसके पहले कि हम उन विषयोंको छेड़ें, हम यह निहायत जरूरी समझते हैं कि मनुष्यके अधिकारोंका थोड़ासा वर्णन कर दें। क्योंकि राजनीति-विज्ञानकी सारी इमारत इन्हीं अधिकारोंकी नींवपर खड़ी है। इसलिये सबसे पहले हम उन्हींके विषयमें कुछ निवेदन करते हैं।

जिस भूमिपर हम रहते हैं, वह किसी खास आदमीकी जाय-दाद नहीं है। ईश्वरने किसीके नाम पट्टा नहीं लिख दिया है कि इतने बीघा भूमि मैं तुमको देता हूँ। यह सबके भोगके लिये है। प्रत्येक मनुष्य इस ससारमें किसी खास उद्देश्यकी पूर्त्तिके लिये उत्पन्न हुआ है और अपनी शारीरिक अथवा मानसिक शक्तियोंके अनुसार उसकी पूर्त्ति उसपर लाजिम है। मनुष्यको अपनी उन्नतिके लिये दो साधनोंकी सबसे अधिक जरूरत है—प्रथम काम करनेकी स्वतन्त्रता, दूसरे शरीररक्षाके लिये भ्रम। इसलिये न्याय यह है कि कोई मनुष्य इनसे वंचित न हो, सबको बराबर मौका इनके ग्रहण और उपयोगका मिले। अब यदि ध्यानपूर्वक विचारें तो मालूम होगा कि सबसे बड़ा साधन और जरूरी वस्तु मनुष्यके लिये अन्न है। यदि अन्न न मिले तो उसकी सभी आशा-ओपर ओले पड़ जायें।

ईश्वरकी कृपासे भूमिकी पैदावार मनुष्यकी जरूरतोंसे अधिक है। और यदि मनुष्य प्रकृतिके नियमोंको जानता हो तो वह और भी उपजाऊ हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्यों फिर लाखों

आदमी हर साल भूखों मरते हैं ? इसका उत्तर स्पष्ट है । जिसके लिये दस घोघा भूमि काफी है, वह दस सौ या दस हजार घोघा भूमिका मालिक बना घेठा है और जो पैदावार उससे होती है उसको अपना समझे हुए है । उसे औरोंको वह तभी देगा यदि उनके बदले उसे रुपया मिलेगा । रुपये, पैसेसे वह अपने पेश-आरामके सामान खरीदता है । जिन कृषकोंने ज्येष्ठ आपादकी धूप सहकर अन्न पैदा किया था वे तो भूखों मरते हैं, हमारा बना बनाया जमींदार मजेमें सुखको नींद सोता है । यही नहीं, एक और तमाशा देखिये । जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि पेट पालनेके लिये है उनके पीछे एक और बला चिपटी हुई है । उन्हें लगान देना पड़ता है और न दे सकनेसे उनके घरद्वार बिक जाते हैं ।

इस मनुष्य समाजका दूसरा परदा उठाकर देखिये । रेलवे कम्पनियोंको हर साल करोड़ों रुपयेका फायदा है । जानते हो यह रुपया कहा जाता है ? थोड़ेसे मनुष्योंकी चिपयघामना पूरा करनेके लिये । यह करोड़ों रुपयेका फायदा किनकी मेहनतका फल है ? उन मजदूरों और कारीगरोंको, जो रेलके दपतरों और स्टेशनोंपर काम करते हैं । उन्हें सिर्फ उतना ही खानेको दिया जाता है जितनेसे उनकी शरीररूपी गाडी चल सके । अकालके कारण हजारोंको उतना भी नहीं मिलता । और इन लोगोंके पसीनेसे कमाया हुआ रुपया कहा जाता है ? उनके पास जो एक रातके जलसेमें लाखों रुपये फूक देते हैं । ये कर्मचारी एक प्रकारके दास हैं । आप शायद कहेंगे कि दास कैसे ? कोई इन्हें जबरदस्ती थोड़े ही नौकर रखता है । अपनी मर्जीसे वे लोग नौकरी करते हैं । -उत्तरमें हम कहेंगे कि आप भूल करते हैं । अपनी मर्जीसे लोग नौकरी नहीं करते, पेटके लिये मजबूर होकर इन्हें नौकरी करनी पड़ती है ।

हम पहले ही कह चुके हैं कि मनुष्यजीवनके सभसे प्रधान चीज है । अब हम एक दम आगे

हैं कि मनुष्यकी शारीरिक सामाजिक और आत्मिक उन्नतिका प्रश्न “अन्न” इस एक शब्दकी महिमा समझनेसे हल हो सकता है। फकीरसे लेकर यादशाहतक सभी इसके मोहताज हैं। और इस जादूकी छड़ी अन्नके प्रभावसे अन्त्यज ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण अन्त्यज। पक्षपातसे अन्धे होकर हम चाहे इस सत्यसिद्धान्तकी महिमा न समझें, पर नीतिकारके इस वाक्यके अन्दर दुनियाभरकी सच्चाई भरी हुई है —

“बुभुक्षित कि न करोति पापम् क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति”

अर्थात् पेटकी ज्वाला बुझानेके लिये मनुष्य कौन कौन पाप नहीं करता? भूखे मनुष्य दया माया और करुणा सभीसे हाथ धो बैठते हैं। लोग जानते हैं कि अमुक नौकरी करनेसे हम आत्माके अनुकूल काम न कर सकेंगे, पर जीवितनिर्वाहका दूसरा उपाय न देखकर बेचारोंको लाचारीसे वही करना पड़ता है। अतएव आत्माकी उन्नति चाहनेवालोंके लिये सबसे पहले भोजनकी व्यवस्था करनी चाहिये।

मनुष्य-समाजके सभ्योंको मनमाना काम करनेकी स्वतन्त्रताका होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता या रुचिके अनुसार जिस कामका रसन्द करे उसीको करनेका उसे हक है। यह नहीं कि हमने नियम कर दिया कि अमुक अमुक लोग चमारका काम करें। यस हमारे कहनेसे वे उस पेशेको अख्तियार कर लें। यदि यह बात है तो उनको भी हमारे ऊपर नियम पास करनेका वैसा ही हक है जैसा कि हमें उनपर है। इससे समाजको एक सूत्रमें बद्ध करनेके लिये न्याय यह है कि सबको अपना अपना काम करनेके लिये समान स्वतन्त्रता मिले, ताकि किसीको शिकायतका मौका न रहे।

मनुष्यका दूसरा अधिकार अपने स्वत्वकी रक्षा करना है। यदि कोई किसीका स्वत्व हरण करने आवे तो उसे तत्काल ही अपनी रक्षा करनी चाहिये अतएव रक्षाके सब साधन उसे मिलने

उचित हैं। जो अपने स्वत्वकी रक्षा नहीं कर सकता उसे जीता ही मुर्दा समझना चाहिये।

* तीसरा अधिकार अपने श्रमसे पूरा लाभ उठाना है। बेगार पकड़कर कोई किसीसे काम नहीं ले सकता। जितनी मेहनत हमने किसी काममें की है उसीके अनुसार हम मजदूरोंके मुस्तहक हैं। जिस खेतमें हमने महीनों मेहनत करके फसल तैयार की है वह फसल हमारी ही है, महाजन या जमीन्दारकी नहीं। हा, कुछ कर जरूर देंगे, परन्तु समाजको हमारी रक्षाका जिम्मा लेना होगा। यदि हम दस घंटे किसी कारखानेमें काम करते हैं तो कारखानेकी आमदनीके मुताबिक मजदूरीके हम हकदार हैं। यह नहीं कि हमें तो आठ आने रोज मिलें और कारखानेका मालिक हजार रुपये रोज ले। आप शायद कहेंगे कि कारखानेके मालिकको अधिक आमदनी हुई सो इसलिये कि कारखाना उसका है। हम कहेंगे आमदनीके दो उपाय हैं—श्रम और पूँजी। ये दोनों एक दूसरेपर निर्भर हैं। कारखानेका स्वामी बिना मजदूरोंकी मेहनतके कारखाना चला ही नहीं सकता, और न मजदूर ही उसके बिना अपना गुजारा कर सकते हैं। अतएव न्याय यह है कि जो आमदनी कारखानेसे हो वह मुनासिब तौरसे दोनोंमें बांट दी जाय।

चौथा अधिकार—विद्यार्थियोंसे पूरा लाभ उठाना है। किसी बालकको पाठशालासे इसलिये निकाल देना कि वह बड़ई या और कोई पेशा करनेवालेका लड़का है, अन्याय है। सभी पेशे मनुष्य-समाजके लिये उपयोगी हैं। विद्या मनुष्यकी उन्नतिका एक साधन है। इसलिये समाजके प्रत्येक सभ्यको विद्योपार्जन करना चाहिये। अज्ञान और मूर्ख सभ्योंसे समाजहीकी हानि है। शिक्षाप्रणालीका ढंग ऐसा होना चाहिये कि पढ़ाईसे वंचित न रहे।

पांचवा अधिकार धर्मकी आजादीका होना है

जैसे विचार रखे—ईश्वरको माने चाहे न माने, मूर्तिपूजा करे चाहे न करे, ईसाई हो या मुसलमान—सबको अपने सिद्धान्तोंकी स्वतन्त्रता देनी उचित है। इसके बिना सत्यासत्यका निर्णय नहीं हो सकता, और मनुष्य क्षुद्राशय हो जाते हैं। युक्तिके चलसे हम दूसरोंको अपने विचारोंका बना सकते हैं, परन्तु जबरदस्ती करनेका हमें हक नहीं है।

यों तो मनुष्यके अधिकार बहुतसे हैं और उनकी लम्बी चौड़ी व्याख्या हो सकती है, परन्तु हमने मोटी मोटी बातोंको सक्षेपमें लिख दिया है।

—स्वामी सत्यदेव

३२ महात्मा टालस्टाय

टालस्टाय रूस देशके निवासी थे। पर वे सारे संसारके लिये उत्पन्न हुए थे। अत्यन्त देशभक्त होनेपर भी उनका प्रेम विश्वजनीन था। पृथ्वीपर जितने देश हैं और जहा पद-दलित जनसमूह दासत्वसे छुटकारा पाकर स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रहा है उन सबसे टालस्टायकी सहानुभूति रहती थी। उनका ध्यान मनुष्यकी उन्नतिके केवल एकही पगपर नहीं रहता था। वे धर्मनिरीक्षक, समाजसंशोधक, राजनीतिज्ञ, योद्धा और तत्त्ववेत्ता थे। अपने विचारोंको उपन्यास, और अन्य प्रकारके निबन्धोंद्वारा प्रकाशित करते थे और उन विचारोंपर स्वयं भी चलते थे। ऐसा करनेमें उनको अनेक कष्ट हुए। उनके कुटुम्बी उनसे अप्रसन्न रहते थे। राजाका क्रोध कभी कभी उचित सीमाका उल्लंघन कर जाता था, परं दृढप्रतिज्ञ टालस्टाय अपने सिद्धान्तोंसे विचलित न हुए। ऐसे महानुभावका जीवनवृत्तान्त मनुष्यमात्रके लिये शिक्षाप्रद है, विशेषकर हमारे देशके लिये कि

जो प्रायः उन्हीं दु खोंसे पीड़ित हैं कि जिनके दूर करनेके लिये यह महात्मा अपना तन मन धन लगाते थे ।

टालस्टायका जन्म सन् १८८७ विनमीमें जो रूसकी प्राचीन राजधानी मास्कीमें प्रायः साठ कोसपर यास्न्या पोल्याना नामक स्थानमें हुआ था । जब इनकी अवस्था तीन वर्षकी थी तबही

इनकी माताका, और नव वर्षकी अवस्थामे इनके पिताका, देहान्त हो गया। इनके कुटुम्बके मर्द सेनाविभागमें सरकारी नौकरी करते थे और उनमेंसे अनेक विख्यात योद्धा भी थे। पिताके मरनेपर इनकी चाचीने इनको पाला। यह खी रातदिन ससारके सुखभोगमे लीन रहती थी। प्रतिदिन उसके घर दावतें हुआ करती थीं, खेलतमाशे होते थे। काजान नगरमें जहा वह रहती थी, प्रतिदिन भोज हुआ करते थे। टालस्टाय भी बाल्यावस्थामें इनमें शरीर होते थे। हँसी दिल्लगी देखते थे। पंद्रह वर्षकी अवस्थामे इनका नाम उस नगरके विश्वविद्यालयमें लिखाया गया। पढ़नेमें इनका मन नहीं लगता था। उन्होंने विश्वविद्यालयमे भी जाकर आमोदप्रमोदके उपाय सँचे और अनेक विद्यार्थियोंको अपना साथी बनाया। अब इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा चापदादेकी जायदाद काफी थी। जमींदार थे। समझते थे कि चिन्ता काहेकी है, पढ़ना लिखना रुपया कमानेके लिये है, रुपयोंका अभाव तो है ही नहीं। प्रतिष्ठा धनसे होती है, सोचा कि चलकर अपनी जमींदारीमें रहें। पढ़ना-लिखना छोड़ जमींदार हुए। कभी कभी काश्तकारोंकी अवस्था देख दया आती, परन्तु खेलकूदसे फुरसत कहा? कभी शिकारको निकल गये, कभी महीनों जुआ हो हो रहा है। नाच देखना विशेष प्रिय था। फल यह हुआ कि आमदनीसे ज्यादा खर्च होने लगा। ऋण बढ़ गया। घर रहना कठिन हो गया। काफ़ पर्यतपर भागे और वहा एकान्तमें एक कुटी बनाकर रहने लगे। तेईस वर्षकी अवस्थामें सेनाविभागमें नौकरी कर ली। कुछ लिखना-पढ़ना भी आरम्भ किया। इसी समय क्रिमियाका महायुद्ध आरम्भ हुआ। उन्होंने अपने देशकी ओरसे घिना, घेतन स्वेच्छासैनिक होकर लड़ना आरम्भ किया। लड़नेमें इतनी दक्षता दिखलायी कि सेवैस्टोपोलके पहाड़ी गढ़की सेनाके सेनापति हो गये। इसी स्थानपर इन्होंने सेवैस्टोपोलकी लड़ाईकी

कहानिया लिखीं। इस पुस्तकका विलक्षण प्रभाव पड़ा। राजा की आज्ञा हुई कि इनका लडाईसे छुटकारा करके इनसे प्रार्थना की जाय कि युद्धका एक वृहत् वृत्तान्त लिखें। इस बीचमें ये रूसकी राजधानी पेट्रोग्राड पहुँचे, जहा इनका अत्यन्त मनोहर स्वागत हुआ। सब प्रकारके स्त्रीपुरुष इनके दर्शनोंको आये। नगरमें बड़ा जोश था। जिधर देखिये, इन्हींकी चर्चा थी। कहा तो एकान्तवास करनेकी इच्छा थी और कहा देशके नेता हो गये। थोड़े दिनोंसे टालस्टायने फ्रान्स देशके विख्यात लेखक, सुधारक और तत्त्ववेत्ता रूसोके ग्रन्थोंका अप्रलोकन आरम्भ किया था। रूसोके ग्रन्थ विलक्षण हैं। इनमें स्वतन्त्रता और उन्नतिके मूलमन्त्र लिखे हैं। इनमें शिक्षाके प्रचारका उपदेश है। टालस्टायके जीवनके आदर्शको इन ग्रन्थोंने बदल दिया। टालस्टायने जो पुस्तकें लिखी हैं उनपर रूसोके उपदेशोंका स्पष्ट प्रभाव मालूम होता है। इन दिनों रूस देशमें गुलामीकी प्रथा थी। जमींदार काश्तकारोंसे रेगारीका काम लेते थे। कामके बदलेमें कुछ वेतन नहीं देते थे। इस दुर्दशाको टालस्टायने देशके लिये श्रेयस्कर नहीं समझा। उन्होंने इसी विषयपर उपन्यास लिखने आरम्भ किये। स्वयं अपनी जमींदारीमें कृषिकारोंसे सुन्दर व्यवहार आरम्भ किया। उनके लिये पाठशालाएँ खोलीं। स्वयं उनमें इ जीलका गाना, इतिहास इत्यादि पढ़ाना आरम्भ किया। एक पाठशालामें सफलता होनेपर कई और पाठशालाएँ खोलीं। धारों तरफसे लोगोंने विरोध करना आरम्भ किया। लोग कहने लगे, सब लोग पढ़ जायेंगे तो खेती कौन करेगा, मजदूर कहासे मिलेंगे। टालस्टायका मत था कि प्रत्येक बालक, चाहे वह किसी अवस्थामें उत्पन्न हुआ हो, शिक्षा प्राप्त करनेका अधिकारी है। राजा और धनाढ्य लोगोंका कर्त्तव्य है कि वे जातिके बालकोंकी शिक्षाका प्रबन्ध करें। मनुष्यमात्रके लिये जैसे नम्र अवस्थाको टकनेके लिये घाँसकी आवश्यकता है उसी प्रकार

अपनी अज्ञताको दूर करनेके लिये विद्या प्राप्त करनेकी आवश्यकता है। परन्तु अपने मतके प्रचारमें वे अकेले ही थे। लाचार होकर उनको अपने छोले हुए स्कूल बन्द करने पड़े। परन्तु उनका यह मत दृढ़ होता गया कि उच्च श्रेणीके धनाढ्य पुरुष उन लोगोंकी ओर अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते जो निर्धन होनेके कारण उनके अधीन हैं। इस समय उन्होंने जो उपन्यास लिखे वे इसी मतका प्रतिपादन करते हैं। इन ग्रन्थोंका बड़ा आदर हुआ। युरोपकी अनेक भाषाओंमें उनके अनुवाद हुए। परन्तु इन ग्रन्थोंके कारण उनको राजा और जमींदारोंकी तरफसे बहुत कष्ट पहुँचाये गये। उनकी पुस्तकोंका छापना बन्द किया गया। उनके मित्रोंको दंड दिया गया जिसमें उनके साथ देने-वाले कम हो जायँ। उनकी चिट्ठिया चोरीसे पढ़ी जाने लगी। उनके पीछे डिट्टेकृत्र छोड़े जाने लगे। इसके पूर्व उनका विवाह हो चुका था। अब उनके मनमें समायी कि धन और जायदाद एक व्याधि है। चारों तरफ लाग दुःखी हैं। सैकड़ों स्त्रीपुरुष बच्चे भूखों मरते हैं। हमका यह अधिकार नहीं कि हम तो धन-वान् हों और ऐसा भोजन करें और ऐसे वस्त्र पहनें कि जो मनुष्य-जीवनके निर्वाहके लिये अत्यावश्यक नहीं और हमारे चारों ओर ऐसे लोग हों कि जिनको शरीर-रक्षाके निमित्त आवश्यक अन्नवस्त्र भी न मिले। इसी विचारसे उन्होंने यह ठानी कि अपनी सत्र सम्पत्ति सर्वसाधारणको बाँट दें। यह सुन कर उनकी स्त्री और बच्चे बड़े घबराये और उन्होंने न्यायालयकी शरण लेनेका विचार किया। इससे टालस्टाय द्रव गये और जो कुछ था अपने कुटुम्बको दे आप निर्धनको नाई रहने लगे। एक कुटी बना ली। स्वयं खेती करने लगे। मांस-भोजन परित्याग किया। जो मिल जाता था लेते और पहन लेते। किसी प्रकारका व्यसन नहीं रखा। खेती करना और पुस्तकें लिखना। अन्तत् १८३७में रूस देशकी मनुष्यगणना हुई। उसमें इनको भी

कुछ काम मिला। इस कामके करनेमें इन्होंने सर्वसाधारणकी सामाजिक और आर्थिक अवस्थाकी खूब जाचपड़ताल की। इस समयकी उनकी जो पुस्तकें हैं उनमें सर्वसाधारणकी अवस्थाका बहुत अच्छा वर्णन है। उनकी पुस्तकें प्रायः कहानियोंके रूपमें होती थीं। बहुतसी कहानियाँ उन्होंने शराबकी बुराईयोंके वर्णन में लिखीं। इसके कुछ वर्षों के अनन्तर रूस देशमें बड़ा अकाल पड़ा। उस समय टालस्टायकी दीनबत्सलताको जिन लोगोंने अपनी आपोंसे देखा था उनका लिखा हुआ वर्णन पढ़कर महान् पुरुषोंके उच्च लक्षणोंका अनुभव होता है। टालस्टाय और उनके कुटुम्बी मिलकर दीनोंको अपने हाथसे खिलाते थे और वस्त्र पहनाते थे। अपनी जमींदारीकी सारी आय उन्होंने गरीबोंको अर्पण करनी आरम्भ की। स्वयं भी वही भोजन करते कि जो कगालोंको खिलाते। टालस्टायके धार्मिक भावका उज्ज्वल रूपसे प्रादुर्भाव तब हाता था जब वे दुःखित पीड़ित पद-दलित लोगोंको देखते थे। उस समय उनके चित्तमें ऐसे लोगोंके लिये दया, और जिनके कारण ससारमें दुःख पीड़ा और अन्याय फैलता है उनके लिये अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता था। ऐसे धार्मिक भावोंका वर्णन करनेमें टालस्टायकी लेखनी बड़ी प्रभावशाली हो जाती थी। उनके वाक्प अद्भुत आदर्शों का परिचय देते थे। अब टालस्टायके चित्तमें वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा हुई। परन्तु इसमें कइ कठिनाइयाँ प्रतीत हुई। घरवालोंका झगडा, लोगोंका मित्रता करना और समझाना कि घर बैठे ही ससार त्यागा जा सकता है, जल्दी क्या है, आवश्यकता क्या है, इत्यादि। इस समयका लिखा हुआ, एक पत्र जो इन्होंने अपनी स्त्रीके नाम लिखा था अब प्रकाशित किया गया है। उसमें उन्होंने, अन्य बातोंके अतिरिक्त यह वाक्य लिखा है, “मुझ यात, यह है कि प्राचीन आर्यों की नाई जो साठ वर्षकी अवस्थाके निकट जंगलमें चले जाते थे और सच्चे धार्मिक पुरुषोंके समान अपना

अन्तिम समय ईश्वरकी आराधनामें बिताते थे न कि खेल और गप्पोंमें, मेरी भी अपने अस्सी वर्षमें यह प्रबल इच्छा है कि मुझे शान्ति प्राप्त हो, एकान्त मिले और मेरे जीवनके कार्य और मेरे विश्वासमें एकता हो।”

कई वर्षों के कोलाहलके पीछे अन्तमें उन्होंने घर छोड़ ही दिया। बयासी वर्षकी अवस्थामें पीठपर एक गठडी डाली और जंगलको राह ली। गठडीमें दो तीन आवश्यक चीजें थी। परन्तु घर छोड़े थोड़े ही दिन हुए थे कि एक सरायमें उनको उधर आया। यह समाचार पाते ही उनके घरके लोग उनके पास पहुँचे। घरवालोंकी ओर देखकर उन्होंने कहा कि, “संसारमें अनेक दुःखी पड़े हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते और उनसे सहानुभूति क्यों नहीं प्रगट करते?” ये ही उनके अन्तिम वाक्य थे। संसार भरमें मृत्युके समाचार पहुँचे। जिस स्थानका नाम भी लोग नहीं जानते थे, वहा सहस्रों आदमियोंकी भीड़ इनके दर्शनको पहुँचने लगी। तारपर तार आने जाने लगे। इस प्रकार सन् १६६७ की शरद ऋतुके अन्तमें संसारका एक त्रिलक्षण पुरुष मनुष्यशरीरके कर्तव्योंका अद्भुत उदाहरण हम लोगोंको देकर चल बसा। इनका जीवनचरित्र सिद्ध करता है कि प्राचीन आर्यों के सिद्धान्त इस समयमें भी कार्यमें परिणत हो सकते हैं। टालस्टायको आर्यसिद्धान्तोंसे प्रेम था। वे गीता और उपनिषदोंका पाठ किया करते थे। आर्यग्रन्थोंके पढ़नेका उपदेश ससारीमात्रको दिया करते थे। उन्हें भारतवासियोंसे प्रेम था। उनके दुःखसे दुःखी और उनके सुखसे सुखी होते थे। उन्हें ईसाई धर्ममें विश्वास नहीं था। ईसाको वे एक महापुरुष मानते थे, परन्तु ईश्वरका लडका नहीं। उनका सिद्धान्त था कि हमारा दैनिक जीवन ऐसा होना चाहिये कि हमलोग सर्वदा ईश्वरकी इच्छाके अनुसार चलें। मन्दिरों और गिरजाघरोंमें ईश्वर नहीं मिलता। यह कहा करते थे कि जब कभी अच्छे

काम करते हुए कोई सताया जाय तो उसको बरदाश्त करना चाहिये। बुरे आदमियोंका सामना नहीं करना चाहिये परन्तु अपने सिद्धान्तोंपर दृढ़ रहना चाहिये।

—रामनारायण मिश्र

३३ स्वार्थ और राजनीति

न्याय और अन्यायके बीचमें बहुत ही सूक्ष्म भेद है। यदि किसी कामको एक व्यक्ति करे तो वह अन्याय कहाता है और वही काम समस्त राष्ट्र करे तो वह न्याय हो जाता है। यदि एक पुरुष अपने पड़ोसोंके घरको लूट ले, या अन्य उपायोंसे उसकी सम्पत्तिका हरण कर ले तो मनुष्यसमाज उसके साथ कोई सामाजिक व्यवहार नहीं करती। वह मनुष्य इतनी घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है कि मानों उसके साथ रहना नीच वृत्तिवाले मनुष्यके साथसे भी बुरा हो। इससे विपरीत जब एक देशके कुछ लोग अन्य देशके भोले भोले लोगोंपर आक्रमण करते हैं तब उस देशके लोग विजयी बहादुर पराक्रमी तथा अन्य सुन्दर सुन्दर विशेषणोंसे विभूषित किये जाते हैं। अपने पड़ोसोंका घर लूटने-चालेको समाज कायर नीच तथा मनुष्यजातिका शत्रु समझेगी परन्तु विजयिनी जातिकी तलवारकी चमकसे अन्यायका न्याय बन जाता है तथा कायरता धीरतामें, नीचता सज्जनतामें और मनुष्यजातिकी शत्रुता ससारसुधारके महान् उद्देशमें परिणत हो जाती है। अतएव मनमें यह विचार आ सकता है कि संसारमें ऐसी विशृङ्खलता क्यों है।

कोई कुछ भी कहे, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि संसार स्वार्थके सूत्रमें बँधा हुआ है। कहा जाता है कि अमुक जातिके निकट-सान्निध्यसे अमुक जातिका उत्थान हुआ। परमेश्वरने अमुक जातिको केवल रक्तपात और अन्याय रोकनेको भेजा—। मृदंगके मुँहपर आटा लगानेसे जिस प्रकार उसकी आवाज बंद

जाती है उसी प्रकार जिन लोगोंके मुँहमें विजयिनी जानिने स्वार्थका आटा लगा दिया है वे लोग ऊपर कहे अनुसार दुरगी रागिनी अलापने लगने हैं। यदि स्वतंत्रतापूर्वक विचार किया जाय—अपने लाभालाभकी परवा न की जाय—तो प्रत्येक विचारशील हृदयसे यह एक ही आवाज निकलेगी कि ससार स्वार्थसूत्रसे बँधा हुआ है और जिसमें मनुष्यका स्वार्थ होता है उसी विचारको वह सर्वोपरि समझने लगता है।

इतिहासमक्तोंका कथन है कि प्रजाके सुभीतेके लिये राजाकी सृष्टि हुई। जब दस पाव लोग एक जगह रहने लगे तब कार्यकी सुव्यवस्थाके लिये उनको किसी मुखिया या राजाकी आवश्यकता हुई। जो व्यक्ति बलवान् होता था वही मुखिया बन सकता था। धीरे धीरे यही मुखिया किसी और बड़े बलवानके अधीन हुए, तथा समयानुसार राजवंशकी परम्परा स्थापित हो गयी। राजाका अर्थ महाकवि कालिदासने रघुवंशमें इस तरह बतलाया है—
 “प्रकृतिरजनात् राजा” (४ श्लो०। १२) अर्थात् जो प्रजाको आनन्दमें रखे वही राजा है। अन्य देशोंके नैतिक ग्रंथोंमें भी राजाका यही कर्त्तव्य बतलाया गया है। ऐसा होनेपर भी राजा-कर्त्तव्योंके साथ देश जीतनेकी लालसा भी ससारके आरम्भसे चली आ रही है, यहातक कि हमारे भारतवर्षके कुछ राजनीतिज्ञ तो “सतुष्टाश्च महोभुज” अर्थात् सतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं—
 इस मन्त्रसे यह कहते हैं कि राजा हमेशा अपना राज्य बढ़ाता रहे। ससारके सारे ससारी लोग यही करते आये हैं। यह स्वार्थ नहीं तो और क्या है? मनुष्यकी स्वार्थबुद्धि देशोंके आक्रमणों और अन्य देशोंके धनजन लूटनेपर ही सतुष्ट नहीं होती परन्तु, वह अपनेसे कम बलवाले प्राणोंपर, चाहे वह मनुष्य भले न हो, सदासे अत्याचार करती आयी है। शहदके लिये मधुगमिषियोंको मारना तथा रेशमी बख्तोंके लिये रेशमके कीड़ेको उवालना दो साधारण उदाहरण हैं। क्या आवश्यकता थी कि मनुष्य बेचारी

परिश्रमी मधुमक्षिकाओं तथा रेशमके कीड़ोंका अन्न और वस्त्र छोन ले ? इसका उत्तर एक यही हो सकता है कि "मनुष्यकी स्वार्थबुद्धि घड़ी प्रचल है।" ससारके सब जीवोंमें अपनेको श्रेष्ठ समझनेवाले मनुष्यको इस बातपर लज्जित होना चाहिये।

राज प्रधाना राजाका एक कर्त्तव्य बतलाया गया है यह माना, तथापि श्रेष्ठ राजा लोग राज्यवर्द्धनके स्थानमें कीर्त्तिवर्द्धन ही किया करते थे। भारतके सूर्यवंशके राजा प्रजापालन तथा कीर्त्तिवर्द्धनके तत्त्वको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमें लानेवाले ज्वलत उदाहरण हैं। रघुवंशके चतुर्थ सर्गमें रघुराजाओंके राज्यविस्तारका वर्णन है। जब रघु अपने राज्यपर अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो गया तब वह पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओंमें देश जीतनेके लिये गया। यहा यह भी कह देना अयुक्त न होगा कि रघु केवल भारतवर्षीय नृपतिसमूहोंको ही जीतनेके लिये नहीं निकला था, किन्तु वह पारसीक (ईरान) काम्बोज इत्यादि देशोंको जो आज भारतीय सामान्तर्गत नहीं हैं जीतनेके लिये निकला था। सब देशोंको जीतनेके पश्चात् वह सम्राट् माना गया और अन्य पराजित नृपति सामन्त कहलाये। सम्राट्का कर्त्तव्य होता था कि वह विश्वजित नामक यज्ञ करे। इस यज्ञमें सब सामन्त बुलाये जाते थे तथा विजयी सम्राट्का सर्वधनकोष इस यज्ञमें दान कर दिया जाता था, अर्थात् सम्राट्की शक्तिकी भयङ्करता इस प्रकार कम कर दी जाती थी। जो सामन्त लोग जाते थे उनके राज्य लौटा दिये जाते थे। शर्त केवल यह थी कि वे सम्राट्की अधीनता स्वीकार करें। कालिदासने एक जगह कहा है—

“आदानं हि विसर्गाय सता वारिमुचामिव”

(रघु० ४।८६)

अर्थात् “बादलोंकी तरह सत्पुरुषोंका समग्र दानके लिये ही होता है।” देश जीतनेकी लालसासे नहीं, धन बढ़ानेकी इच्छासे

नहीं, वस एक कीर्तिवर्द्धनकी अभिलाषासे ही आर्यनृपतिगण अन्य देशोंपर आक्रमण करते थे। यहा यह प्रश्न हो सकता है कि जब धन या देशकी सीमा बढ़ानेकी इच्छा नहीं थी तो ये नृपतिगण वृथा जीवहत्या कर अपनी कीर्तिध्वजाको नररक्तके ध्वजोंसे क्यों अपवित्र करते थे ? इसका उत्तर सरल है। मनुष्य-स्वभावमें स्वार्थबुद्धिकी मात्रा अधिक है। यदि किसी व्यक्तिके स्वार्थको सीमाबद्ध करनेवाली कोई अन्य शक्ति न हो तो वह (सिकन्दर) अलक्षेन्द्रके समान ससार विजयकी अभिलाषा करेगा तथा अपनी जाति मनुष्यजातिको सकटके अथाह समुद्रमें डुबा देगा। ऐसे पुरुषोंकी शक्तिका दमन करनेके लिये किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्तिकी आवश्यकता रहती है। यह व्यक्ति राजा-पदको शोभित करता है तथा अपनी शक्तिको लोकहितके कार्यमें खर्च कर देता है। ऐसे राजाओंका कर्त्तव्य होता है कि ससार-कार्यकी सरलताके लिये वे अत्याचार करनेकी शक्ति भी न रखें।

भारतवर्षीय राजाओंके लिये आर्यों का यही आदर्श रहा है। भारतवर्षके राजनैतिक अण्डाण्डोंमें कई धोरोंने मलयुद्ध किया, किन्तु आक्रमणकारियोंमेंसे एक भी विजेता जातिने भारतीय आदर्शको पूरा नहीं किया। पुराने आक्रमणकारी तो जनहिंसा स्त्री छल पशुता इत्यादिका ढेका लेकर ही भारतवर्षमें आये थे। उनके पश्चात् जिनके चरण भारतभूमिपर टिके हैं उन्होंने भी अपने स्वार्थके सामने "राजशक्तिके आदर्श"का कुछ भी विचार नहीं किया। इसलिये किसीको दोष देनेकी आवश्यकता नहीं। यह मनुष्यस्वभाव है। मुंहसे चाहे उपकारकी लम्बी गप्पें निकाली जायें, किन्तु हृदयका तार सदैव स्वार्थकी ही मधुर-ध्वनि निकालता है। आश्चर्य और खेद उन दुम हिलानेवालोंपर है जो इन बातोंको नहीं समझते और समझें भी कैसे ? वे भी तो मनुष्यस्वभावके अनुसार स्वार्थमें लिप्त हैं।

३४ कार्क नगरके मुखिया महात्मा मेक्स्विनी

संवत् १६७७ सौर कार्तिकके प्रातः काल ५ बजकर २० मिनटपर जिस देवपूज्य आत्माने स्वर्गलोकको प्रयाण किया वह ससारके इतिहासमें एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर गयी जिसने कवियोंकी त्यागसम्बन्धी चरम कल्पनाओंको भी प्रत्यक्ष कर दिखाया है। जिस युगमें छगोस वर्षका एक नवयुवक स्वदेशके लिये हँसते हँसते इस प्रकार थल हुआ उस युगपर सत-युग सौ बार निछावर। सकल्पकी दृढ़ता और सुनिश्चित त्यागका जैसा उदाहरण महात्मा मेक्स्विनीने उपस्थित किया है वैसा उदाहरण और कहा मिलेगा? धन्य आयलैंड! धन्य बीसवीं शताब्दिका यह घप। मेक्स्विनीकी देशभक्ति और उनकी त्यागेच्छा क्षणिक आवेश-प्रेरित न थी बल्कि वह उनके जीवनकी सहचरी थी। मेक्स्विनी ग्रेजुएट थे। उनमें कवित्वकी झलक थी। और वे एक सिद्धान्तवादी दार्शनिक थे। वे कवि और सुलेखक थे। उन्होंने कुछ राष्ट्रीय कविताएँ तथा गीत भी लिखे थे। परन्तु उनका समस्त जीवन स्वदेश-सेवाके महापापके कारण धर पकड़में हो बीता। अतः उनकी काव्य और लेखनसम्बन्धी प्रतिभाका पूर्ण विकास न हो पाया। पहली बार वे संवत् १६७३ के आरंभमें पकड़े जाकर बेकफील्ड भेज दिये गये। परन्तु कुछ दिन पीछे छोड़ दिये गये। संवत् १६७३ के माघमें वे फिर पकड़े गये और इंग्लैंड भेज दिये गये। कुछ दिनों पीछे वे वहासे भी मुक्त कर दिये गये। दोनों बार न तो उनपर किसी प्रकारका अभियोग ही लगाया गया और न उन्होंने अपने छुटकारेके लिये किसी प्रकारकी क्षमा-प्रार्थना या शर्त्त ही की। कार्तिक संवत् १६७४ में वे फिर पकड़े गये और इस बार भडकानेगाली वक्तृता देनेके अपराधमें उन्हें नौ मासकी कैदकी सजा मिली। परन्तु अस्वस्थ होनेके कारण वे उसी वर्ष माघमें छोड़ दिये गये।

एक ही महीना पीछे वे फिर पकड़ लिये गये और वेलफास्ट जेलमें अपना दंडकाल पूरा करनेके लिये भेज दिये गये। वहासे वे सवत् १६७५ के २१ सौर भाद्रपदको अस्वस्थताके कारण छोड़ दिये गये, परन्तु जेलके फाटकसे निकलते ही फिर गिरफ्तार कर लिये गये और बिना किसी प्रकारके अभियोग चलाये इंग्लैंड भेज दिये गये। वहासे उसी वर्षके अन्तमें बिना किसी प्रकारकी क्षमा-प्रार्थना किये छोड़ दिये गये। इसके बाद उनको पकड़नेके लिये सवत् १८७५ में ही कुआरमें, कार्त्तिकमें, माघमें और फाल्गुनमें चारट निकले। अन्तमें वे २७ श्रावण सवत् १६७७ को पकड़े गये और इंग्लैंड भेज दिये गये। इस समयतक कार्कके लार्ड मेयर मेक्कर्टनकी पुलिसद्वारा हत्या हो चुकी थी और उनके स्थानपर मेक्स्विनीकी नियुक्ति भी हो चुकी थी। जिस समय मेक्स्विनी लार्ड मेयरकी उपाधिसे विभूषित किये गये उस समय उन्होंने यह भविष्यद्वाणी की थी कि मेरी मृत्यु समीप है, फिर चाहे वह क्रान्तिके कारण हो या उस उपवासके कारण, जो मैं ब्रिटिश सरकारद्वारा पकड़े जानेपर करूंगा। उनकी यह भविष्यद्वाणी सच निकली और उनकी मृत्युका श्रेय ब्रिटिश सरकारने अपने ऊपर लिया।

२७ श्रावणकी शामको कार्क नगरके सिटी हालको खाली करनेके लिये सैनिकोंकी एक बड़ी सख्या दो गाड़ियोंमें बैठकर क्लएटार्फ पुलसे होती हुई वहापर आयी। सैनिकोंने आतेही हालको घेर लिया और जो मनुष्य उधर होकर जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। सिटी हालको घेरकर सैनिकोंने उसमें प्रवेश किया। उनके पास सगीनें चढ़ी हुई बन्दूकें थीं। भवनपर अधिकार करके उन्होंने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब लार्ड मेयर मेक्स्विनीको भवनके घिर जानेकी खबर मिली तो अपने सच्चे अनुयायियोंकी सहायतासे भवनसे निकलकर नाजकी मंडीमें पहुँच गये, परन्तु सैनिकोंने वहा उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार

कर ले गये। भवनके नौकर तथा अन्य कर्मचारी इस धोखेमें रहे कि लार्ड मेयर भवनसे निकलकर सुरक्षित हो गये हैं। नौ वजेतक यह पता न लगा कि लार्ड मेयर पकड़ लिये गये हैं। पकड़े जानेपर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है मिरट्टर मेक्स्विनी इंग्लैंडके ब्रिस्टन-जेलमें लाये गये। लार्ड मेयर मेक्स्विनी अपने विचारोंके कितने सच्चे, अपनी घातके कितने पक्के और अपने सरलपके कितने दृढ़ थे! अदालतके अध्यक्षसे आपने कहा था कि “तुम्हारी न्याय-पद्धति अन्याययुक्त है। मैं कार्कका लार्ड मेयर, नगरका प्रधान हूँ। मैं इस अदालतको गैरकानूनी घोषित करता हूँ। अतः जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं वे आयरिश प्रजातन्त्रीय सरकारद्वारा दंडके भागी हैं।” जब उनसे सफाई देनेके लिये कहा गया तब आप अपनी कुर्सीसे उठकर खड़े हो गये। अदालतके अध्यक्षने उनसे कहा “मि० मेक्स्विनी आप बैठ रह सकते हैं।” इसपर आपने जो वीरता-पूर्ण उत्तर दिया वह यह है—

“जयतक अदालत बैठी रहेगी तबतक मैं खड़ा रह सकता हूँ। आपको जान लेना चाहिये, आपको जानना पड़ेगा, कि आयरिश प्रजातन्त्रीय सरकार विद्यमान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सबसे भारी अपराध जो एक मनुष्य कर सकता है वह किसी देशके प्रधानकी मानहानि करना है। एक प्रधान नगरके प्रधानको पकड़ने, उसके घरपर छापा मारने और उसके कागजात छीननेका अपराध प्रधानकी मानहानि करनेके अपराधसे भी गुस्तर अपराध है और आपलोग इस अपराधके अपराधी हैं।”

अदालतकी दूसरी बैठकमें आपने कहा कि इसके अतिरिक्त मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि “मैं जो करनेवाला हूँ उसके कारण मैं कुछ नियत दिनोंसे अधिक कैदमें नहीं रह सकता। मैंने गुस्सेसे भोजन नहीं किया है, इसलिये मैं एक मासमें

स्वतन्त्र हो जाऊगा।” इसपर अध्यक्षने पूछा कि “आ कारावास-की सजा देनेपर आप भोजन नहीं करेंगे?” लार्ड मेयर मेक्लिस्वनीने उत्तर दिया “मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि मैंने कैदमें रहनेका समय नियत कर लिया है। आपकी सरकार जो चाहे करे परन्तु मैं एक मासके अन्दर जीवितावस्थामें या मरकर स्वतन्त्र हो जाऊंगा।”

लार्ड मेयरने अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी की। कारावासमें आपने अन्नजल छोड़ दिया। लाख प्रयत्न किये गये, समझाया बुझाया गया, बलप्रयोग किया गया, परन्तु उन्होंने किसीको एक न मानी और अपने सकल्पपर अटल रहे। जबतक वे जीवित रहे तबतक उन्होंने अन्नका एक कण भी अपने मुहमें न जाने दिया और लगातार तिहत्तर दिनतक निराहार रहकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और पूर्णतया स्वतन्त्र हो गये। ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रबल शक्ति भी सिर पटक पटककर मर गयी परन्तु उन्हें स्वतन्त्र होनेसे न रोक सकी। जिन्हें स्वतन्त्रतासे इतना प्रेम है, जो ऐसे भीष्मप्रतिज्ञ हैं, उन्हें कौन परतत्र रक सकता है? ब्रिटिश साम्राज्य तो क्या समस्त ससारकी शक्ति भी उन्हें स्वतन्त्र होनेसे नहीं रोक सकती। ऐसी आत्माएँ न तो पराधीन रह सकती हैं और न मरी ही हैं, क्योंकि यदि मेक्लिस्वनीकी मुक्तिको मृत्यु कहें तो फिर जीवित कौन है?

—प्रभासे

३५ कनफ्यूशियस

प्रत्येक मनुष्यको सदा यही इच्छा रहती है कि मैं उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता जाऊँ। कोई भी मनुष्य न तो अपनी वर्त्तमान-स्थितिसे नीचे जाना चाहता है और न उसीपर स्थित ही रहना चाहता है। जिस मनुष्यको यह इच्छा नहीं रहती, समय

उसका साथ नहीं देता, इसलिये मनुष्योंमें स्वभावहीसे बढ़ने-की इच्छा होती है।

जो लक्ष्य व्यक्तिगत जीवनका है वही जातीय जीवनका भी है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने भूत और वर्त्तमान कालके जीवनसे भविष्य जीवनको अतिशायी बनाना चाहता है वैसे ही प्रत्येक जाति भी सदैव आगे बढ़नेकी धुनमें लगी रहती है। इस धुनको फलपत्ती करनेके लिये अर्थात् किसी जातिको ऊपर उठानेके लिये संगठनकी आवश्यकता होती है। इस जातीय संगठनके लिये ऐसे महात्माओंकी आवश्यकता होती है जो नेता बनकर अपने सिद्धान्तों और व्यावहारिक कार्योंद्वारा जातिकी तितर-बितर शक्तिको संगठित कर सकें। ससारकी प्रत्येक सभ्य जातिने कमसे कम एक ऐसे महापुरुषको अवश्य जन्म दिया है। प्रसिद्ध चीनी विद्वान् कनफ्यूशियस इन्हीं महात्माओंमेंसे एक हैं।

चीनी साम्राज्य दो सहस्र वर्षों से कनफ्यूशियसके सिद्धान्तोंके बल खड़ा है। इसी महात्माने चीनी जातिका संगठन किया था। चीन देशवासी अपनी वर्त्तमान शक्ति तथा राजनैतिक और सामाजिक एकताका एक मात्र कारण इसी पूज्य पुरुषको मानते हैं। वे इसका इतना आभार मानते हैं और आदर करते हैं कि इसकी समानताके योग्य वे किसीको समझते ही नहीं, और न इसके नामकी थराथरोमें किसी दूसरेका नाम ही रखने देते। सचमुच कनफ्यूशियसकी अनुपम नैतिक महत्तामें शका करना युथा है। उसके पक्षमें यही एक बड़ा सफल प्रमाण है कि लगभग साठ पीढ़ियोंसे उसके देशवासी उसे पूज्य मानते आये हैं और अब भी चालीस करोड़ मानव स्रच्छहृदयसे उसकी पूजा करने हैं।

दार्द सहस्र वर्ष पूर्व चीन साम्राज्य बहुतसे छोटे-छोटे राज्योंमें विभक्त था। चहा दलधन्दीका राज्य था। सामाजिकता तथा

राजनैतिकता अरक्षित थी। ऐसे समयमें एक ऐसी आत्माकी आवश्यकता थी जो इन तितर-बितर राज्यों और दलोंको एकत्र कर उनका शान्तियुक्त समरूप सगठन करती। यह आत्मा कनफ्यूशियसके रूपमें विक्रमसे ४६४ वर्ष पहले प्रकट हुई।

यह आत्मा किसी सेनापति [नृपाल अथवा ससार विजेताके रूपमें नहीं आयी और न उसने उत्पात तथा रक्तपातद्वारा साम्राज्यमें एकता लानेका प्रयत्न किया। वह आत्मसंयम, न्याय और शान्तिसे शिक्षाके रूपमें ठोक उसी समय प्रकट हुई जिस समय भारतमें महात्मा बुद्धने अवतार लिया था। इस आत्माने साधारण जनों तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों या रियासतोंके राजाओंको आत्मशासन, सदाचार और शुद्ध जीवनके मूल सिद्धान्त समझाकर एकत्रित करनेका प्रयत्न किया। उसका यह कहना था कि आत्मशासन सच्चे शासनका आधार होना चाहिये। वह इसी सिद्धान्तका अनुयायी था। दूसरोंको शिक्षित तथा दक्ष बनानेके पूर्व कनफ्यूशियस अपने आपको दक्ष बना लेता था, अर्थात् सदाचार और धार्मिकताद्वारा पहले अपना शासन कर लेता था। इसी सिद्धान्तमें उसकी अनन्त शिक्षा और उसका आदर्श अन्तर्हित है। एक बार लडकपनहीमें उसने इस आदेशके शब्द कहे थे कि—

पर उपदेश कुशल बहुतेरे

जे आचराहिं ते नर न घनेरे

‘घनेरे’ क्या, एक भी मनुष्य उसे ऐसा नहीं दिखायी दिया, इसीलिये उसने प्रतिज्ञा की कि “मैं ऐसा ही करूंगा।” अनन्तर उसने अपने शिष्योंको भी यही सिखाया कि “दूसरोंको ऐसी कोई भी बात मत सिखाओ जिसका तुमने स्वयं पूर्ण रीतिसे अभ्यास न कर लिया हो।” कनफ्यूशियसकी शिक्षणपद्धतिका विशेष लक्षण यही है कि उपदेश देनेके पूर्व उसका अभ्यास कर

लो और यही उसकी शिक्षाकी कुजी है। न तो उसने आत्मविद्या या मानसशास्त्र सिखाया और न तत्त्वज्ञान अथवा दर्शनके गूढ़ और काल्पनिक तत्त्व ही बताये। उसने कार्यसंचालनके कुछ नियम बना दिये जिनके द्वारा मनुष्य पुरुषत्व और बुद्धिमें दक्षता प्राप्त कर सकें और राज्यचक्रके स्तम्भ हो जायें। उसकी शिक्षाकी नितान्त सरलताहोने उसपर एकदम महर्षिको छाप लगा दी।

उसका यह कथन था कि सब दुर्गुणोंको त्यागकर कुछ थोड़ेसे सद्गुणोंका अभ्यास किया जाय, छोटे छोटे पदाधिकारी अपने मालिकोंको आज्ञाओंका पालन करें और कोई भी व्यक्ति पूर्ण सदाचारी बननेके पूर्व किसी अधिकारपूर्ण उच्च पदकी प्राप्ति न तो प्रयत्न ही करे और न प्राप्त होनेपर उसे स्वीकार ही करे। प्रजा अपने शासकों और राजाओंके प्रति भक्ति और आज्ञापालन आदि गुणोंका ध्यान रखे, पर शासक और राजा भी नम्र, शान्त, निष्पक्ष और न्यायी हों। कनफ्यूशियसके मतानुसार जो व्यक्ति सद्गुणोंका राजा नहीं है वह राजा बनने योग्य नहीं है, उसे राजा पद ग्रहण न करना चाहिये। राजाको प्रजाके लिये ऐसा आदर्श होना चाहिये कि लोग उसे पूजनीय और विश्वसनीय समझें। उसका यह भी कर्त्तव्य है कि अपने सद्गुणोंद्वारा वह प्रजाकी सहायता करे।

उसकी यह प्रबल इच्छा थी कि चीनमें एक ऐसा राजा हो जो न्यायपूर्वक राज्य करे और ऐसा प्रजा हो जो धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए अपने देशकी व्यवस्थाओंका पालन करे। इसी इच्छाकी पूर्तिके उद्देश्यसे उसने बहुतसी पुस्तकें लिखीं जो चीनके धर्म ग्रन्थ और वहाँके विद्यार्थियोंको पाठ्य पुस्तकें अभी-तक बनी हैं। इन पाठ्य पुस्तकोंको विद्यार्थी ऐसा रट लेते हैं कि सकेत पाते ही श्लोकोंके समान उगलने लगते हैं। तब उन्हें उनका अर्थ समझाया जाता है। इस स्थितिमें नवीन सुधारक 'कुआंगसी'के मतने हालहीमें कुछ परिवर्तन कर दिया है।

जीवनके साधारण कार्यों के शीघ्र और नि.स्वार्थ संचालन-
र कनपयूशियस बड़ा जोर देता था। उसके कथनानुसार
ही क्रिया बुद्धिकी पहली सोढी है। वह कहता था कि जो
मनुष्य ऋषि होना चाहता है उसे नम्र होना चाहिये और साव-
धानतापूर्वक उन कर्त्तव्यों और आचारोंसे अपना कार्य प्रारंभ
करना चाहिये जो साधारण मर्त्यके लिये भी नितान्त आव-
श्यक हैं।

कनपयूशियस स्वभावसे ही शिक्षक था। उसकी शिक्षामें
कोई भी बात अटपट या गूढ़ नहीं थी। अपने समकालीन
महात्मा बुद्धके समान वह भी आत्मा, परमात्मा, भूतप्रेत,
अलौकिक जीवों अथवा भविष्यके विषयकी चर्चा भी न करता
था। उसके कार्यक्षेत्रकी सीमा व्यावहारिक ज्ञान ही था
जिसके भीतर कल्पनाओं और सिद्धान्तोंके लिये स्थान नहीं
था। यही उसकी महत्ताका स्पष्ट लक्षण है। वह स्वयं कहता
था कि मेरे सिद्धान्त विलकुल सरल हैं और मेरी शिक्षापद्धति
और भी सरल है। जो कोई मेरे शब्दोंको तौल लेता है उसे
उनका अर्थ समझने और उन्हें व्यावहारिक रूप देनेमें कठिनाई
नहीं होती। एक बार उसके एक शिष्यने उससे पूछा कि क्या
ऐसा कोई शब्द है जिससे मनुष्यका पूर्ण कर्त्तव्य व्यक्त हो सके।
उसने कहा कि हाँ, ऐसा शब्द 'परस्परता' है जिसका अर्थ है—

जो चाहो सद्प्रत्युपकार

करो अन्यसे सद् व्यवहार

कनपयूशियसका गार्हस्थ्यजीवन विशेष सुखमय नहीं था।
उसका विवाह उन्नीस वर्षकी अवस्थामें हुआ और एक पुत्र उत्पन्न
होनेके प्रसन्नात् उसने अपनी स्त्रीको त्याग दिया। वह अनाजके
मालगोदाम और भूमिका संरक्षक नियुक्त किया गया था, पर
याईस वर्षकी अवस्थामें उस कार्यको छोड़कर वह शिक्षणकार्य

करने लगा। अट्ठाईस वर्षकी अवस्थामें उसने धनुर्विद्या और गायन-कलाका अभ्यास किया। तीसवें वर्षमें उसके हजारों शिष्य हो गये जो उसके प्रति प्रायः असीम प्रेम रखते थे। उसके आचरण और दैनिक जीवनसे जितने अधिक वे परिचित होते गये उतना ही अधिक उनका प्रेम उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़ता गया।

जब कनफ्यूशियसकी अवस्था सत्तर वर्षकी हुई तब एक दिन सवेरे उसके शिष्योंने देखा कि वह अपने बगीचेमें घूमता हुआ इन पक्तियोंको गुनगुना रहा है—

पर्वत होंगे चूर चूर, ग्रहमण्डल टकरा जावेंगे।

धीमानोंके जीवन-पौधे, निरचय मुरझा जावेंगे ॥

इस घटनाके एक सप्ताह पश्चात् वह पञ्चत्वको प्राप्त हो गया उसके कुटुम्बों अथवा भी चीनमें हैं और उनकी वहा अच्छी रयाति है। कनफ्यूशियसके जीवनकालमें शासकों और राजाओंने उसकी बातोंको ध्यानपूर्वक नहीं सुना और न उसके नैतिक सिद्धान्तोंका उपयोग राजनैतिक समस्याओंमें करनेका उद्योग ही किया, परन्तु उसकी मृत्युके उपरान्त भीतरी फूटसे उत्पन्न अनन्त दुःखोंसे थककर उन्होंने उस मृत ऋषिके वचनोंपर ध्यान दिया तब कुछ शासक उन्हें व्यवहारमें लाने लगे जिसमें उनको सफलता मिली, इसलिये दूसरोंने भी उनका अनुकरण किया जिसका फल यह हुआ कि सब ऋग्वेद उपद्रव शान्त हुए और वत्तमान बृहद् चीन साम्राज्यकी सृष्टि हुई। चीनी लोग अपनी उन्नति, शान्ति, ऐक्य आदिके लिये इसी महर्षिके ऋणी हैं और जहां कहीं उन्होंने उसकी शिक्षाका उपयोग नहीं किया, वहाँ उन्हें असफलता हुई है और वहीं उनकी न्यूनता प्रकट हुई है।

—सुप्रदेवप्रसाद चौधे

३६ सत्याग्रह आश्रम

मैंने कितने ही विद्यार्थियोंसे, जो पिछले साल मुझसे मिलने आये थे, कहा था कि मैं हिन्दुस्तानमें कहीं एक आश्रम खोलनेवाला हूँ। आज मैं उसी आश्रमके सम्बन्धमें आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपने जीवनका जितना समय मैंने जनसेवामें व्यतीत किया है उसमें मुझे यह अनुभव हुआ है कि जिस चीजकी हमको सबसे अधिक आवश्यकता है वह चरित्रगठन है। सभी जातियोंको इसकी आवश्यकता है पर भारतवासियोंको सबसे अपेक्षा अधिक है। महान् देशभक्त मिस्टर गोखलेकी भी यह सम्मति थी। आप जानते हैं कि वह अपने अनेक व्याख्यानो-में कहा करते थे कि जबतक हमारा चरित्र हमारी इच्छाओंका सहायक न होगा तबतक हम कुछ पानैके योग्य न होंगे। इसी लिये उन्होंने भारत सेवा-समिति स्थापित की थी। आपको यह भी मालूम है कि समितिके सम्बन्धमें जो नियमावली प्रकाशित हुई है उसमें मिस्टर गोखलेने स्पष्ट कहा है कि इस देशके राष्ट्रीय जीवनमें धर्मका संचार करना परमावश्यक है। वह प्रायः कहा करते थे कि हमारा चरित्र युरोपीय जातियोंकी अपेक्षा होन-तर है। मैं नहीं कह सकता कि उस महान् पुरुषका जिसे मैं अमिमानके साथ अपना राजनैतिक गुरु समझता हूँ, यह विचार कहातक सत्य है। किन्तु मुझे निश्चय है कि शिक्षित समुदायको देखने हुए उस कथनके पक्षमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसका यह कारण नहीं है कि शिक्षित लोग भटक गये हैं, पर-न्तु यह है कि अवस्थाओंने उन्हें ऐसा ही बना दिया है। चाहे जो कुछ हो यह जीवनका मुख्य नियम है, जिसपर मेरा अटल विश्वास है, कि चाहे हम कितने ही बड़े हों हमारा कोई काम सफल नहीं हो सकता जबतक उसका आधार धर्मपर न हो। प्रश्न यह होगा कि धर्म क्या है? मेरा यह उत्तर है कि वह धर्म

नहीं है जो ससारके धर्मग्रन्थोंके अवलोकनसे प्राप्त होता है। इसका सम्बन्ध प्रसिद्धिसे नहीं बरज्ज् हृदयसे है। यह ऐसी चीज नहीं है जो हममें न हो, किन्तु हममें उसका विकास होना आवश्यक है। यह सदैव हमारे साथ रहता है, किसीमें ज्ञात रूपसे और किसीमें अज्ञात रूपसे। चाहे हम इस धार्मिक भावको कर्मद्वारा जागृत करें वा ज्ञानद्वारा, यह हमारा एक परमावश्यक कर्तव्य है। यदि हम किसी कामको उत्तम रीतिसे करना वा उसे स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें धर्मका आश्रय लेना चाहिये। हमारे धर्मग्रन्थोंने जीवनके कुछ सिद्धान्त निश्चित कर दिये हैं, हमें उन सिद्धान्तोंको निम्नान्त समझना चाहिये। शास्त्रानुसार इन सिद्धान्तोंका पालन किये बिना हमें धर्मका यथोचित ज्ञान नहीं हो सकता। इन सिद्धान्तोंपर अटल विश्वास रखते हुए और इन शास्त्रीय आदेशोंका पालन करते हुए मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इस आश्रमके खोलनेमें उन लोगोंकी सहायता लू जो मेरे ही विचारके हैं। आज मैं आपके सामने उन नियमोंको उपस्थित करता हूँ जो इस आश्रमके निवासियोंको पालन करने होंगे।

इनमेंसे पांच यह हैं और सयमें पहला है

सत्यव्रत

सत्यव्रतसे हमारा केवल यही अभिप्राय नहीं है कि यथा-सम्भव झूठ न बोलें, अर्थात् वह सत्य नहीं जिसका भाव इस लोकोक्तिमें दर्शाया गया है 'सचाई सर्वोत्तम नीति है', जिसके भीतर यह अर्थ छिपा हुआ है कि यदि वह सर्वोत्तम नीति न हो तो हम उसे त्याग सकते हैं, लेकिन यहा सत्यका यह अर्थ है कि हम सदैव सब प्रकारसे अपने जीवनको इसी नियमके अधीन रखें। इस अर्थको स्पष्ट करनेके लिये मैंने प्रहादके जीवनका उदाहरण दिया है। सत्यका पालन करनेके लिए हमने अपने

ही पितासे विरोध किया। और उनसे बदला लेकर अपनी रक्षा नहीं को वरन् सत्यकी रक्षाके लिये वह अपने प्राण देनेको प्रस्तुत था। उसने अपने पितापर अथवा उन लोगोंपर जो उसके पिताकी आज्ञासे उसे कष्ट दे रहे थे, हाथ नहीं उठाया। इतनाही नहीं, वह इन आघातोंको रोकना भी नहीं चाहता था। उसने प्रसन्न चित्तसे कष्टोंको सहन किया। अन्तमें सत्यकी विजय हुई। यह बात नहीं है कि प्रह्लादने इन यंत्रणाओंको इसलिये सहन किया कि वह जातना था कि उसके जीवनकालमें ही किसी न किसी दिन सत्यकी जय होगी। यदि उन कठोर आघातोंसे उसकी मृत्यु भी हो जाती तो भी वह अपने व्रतपर दृढ़ रहता। सत्यका यह आदर्श है, जिसका मैं पालन करना चाहता हूँ। अभी कलकी बात है, बात तुच्छ है, लेकिन वह उस घासके तिनकेकी भाँति है जो बतलाता है कि हवाका रुख किधर है। घटना यह थी—मैं अपने एक मित्रसे, जो मुझसे, एकान्तमें बातें करना चाहते थे, कुछ निजकी बातें कर रहा था। इतनेमें एक तीसरे मित्र आ गये और उन्होंने नम्रतासे पूछा कि मेरे आनेमें कोई बाधा तो नहीं है? वह मित्र जिनसे मैं बातें कर रहा था, बोले, नहीं नहीं, कोई ऐसी गुप्त बात नहीं है। मैं यह सुनकर चौंक पड़ा। क्योंकि वह मुझे एकान्तमें ले जाकर बातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने नम्रतावश कह दिया कि कोई गुप्त बात नहीं है। यह बात मेरे सत्यकी परिभाषासे बाहर है। मेरे विचारमें मेरे मित्रको चिन्तनभावसे किन्तु साफ साफ कह देना चाहिये था कि हा, आप इस समय क्षमा कीजिये। ऐसा करनेसे हमारे नये मित्र जरा भी—यदि सज्जन होते तो—चुरा न मानते। हमें हर मनुष्यकी तबतक सज्जन ही समझना चाहिये जबतक हम उसमें कोई चुराई न देखें। सम्भव है, कुछ लोग कहें कि इस घटनासे हमारी जातीय नम्रता प्रकट होती है। मेरे विचारमें यह बनावटीपन है। यदि हम शिष्टाचारके वश ऐसी बातें करते

रहेंगे तो चास्तवमें हम कपट-धर्मियोंकी जाति बन जायेंगे। मुझे अपने एक अंगरेज मित्रकी याद आती है। वह एक कालेज-के प्रिन्सिपल हैं और इस देशमें कई सालसे रहते हैं। वह मेरे विचारोंसे अपने विचारोंकी तुलना कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप यह मानते हैं कि आपलोग साधारण अंगरेजोंके प्रतिकूल जहां “नहीं” कहना चाहिये वहां “हां” कह दिया करते हैं? मैंने कहा, हां हम चास्तवमें नहीं करते हुए सफुचाते हैं, हम किसी मनुष्यको दुखी नहीं करना चाहते। हमारे आश्रममें यह नियम है कि जय मनमें नहीं हो तो साफ साफ नहीं कह दिया जाय। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम

अहिंसाव्रत

है। अहिंसाका आशय है जीवोंकी रक्षा करना, लेकिन मुझे इसमें अत्यन्त उच्च और पवित्र भाव भरे हुए मालूम होते हैं। अहिंसाका अभिप्राय यह है कि हमसे किसीको दुख न पहुँचे, हम अपने हृदयमें उस मनुष्यके प्रति भी अनुदार विचार न आने दें जो हमें अपना शत्रु समझता हो। देखिये, यह विचार कितने तुले हुए शब्दोंमें रखा गया है। मैं यह नहीं कहता “जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो” बल्कि “जो तुम्हें अपना शत्रु समझता हो।” क्योंकि अहिंसाके व्रतधारीके लिये शत्रुका अस्तित्वही नहीं है। किन्तु उनलोगोंपर उसका कोई घश नहीं होता जो अपनेको उसका शत्रु समझते हैं। इसीलिये यह कहा गया है कि हम ऐसे आदमियोंसे भी दुरा न मानें। यदि हम घूँसेके बदले घसा मारें तो हम अहिंसाव्रतको भंग करते हैं। लेकिन मैं इससे भी आगे जाता हूँ। यदि हम अपने किसी मित्र या शत्रुके किसी कामसे रुष्ट हों तो भी हम इस व्रतको भंग कर देते हैं। रुष्ट होनेसे मेरा अभिप्राय यह है कि हम शत्रुका दुरा मनाने लेंगे अथवा उसे स्वयं या किसी अन्य पुरुषके द्वारा अपने मार्गसे हटानेका यत्न करें। यदि हम इस विचारको मनमें आने

तो हम अहिंसा सिद्धान्तसे दूर हो जाते हैं। जो लोग इस आश्रममें प्रवेश करेंगे उन्हें अहिंसाका यही आशय मानना पड़ेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस सिद्धान्तका पूर्णरूपसे पालन करेंगे, नहीं, यह एक आदर्श है, जिसे हमें सदैव अपने सामने रखना चाहिये। लेकिन यह रेखागणितकी कोई परीक्षा नहीं है जो कठ की जाय, और न यह उच्च गणितका कोई प्रश्न हल करनेके समान है। यह इससे कहीं कठिन है। तुम उन प्रश्नोंके हल करनेमें आधी आधी राततक जागे हो, पर यदि तुम इस सिद्धान्तपर चलना चाहो तो तुमको इससे कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तुम्हें कितनीही रातें जागते हुए बितानी पड़ेंगी। कितने ही मानसिक कष्ट भोगने पड़ेंगे तब जाकर कहीं तुम उस लक्ष्यके निकट पहुँचोगे, यदि हम और आप धार्मिक जीवनका तत्त्व समझना चाहते हैं तो हमें उस लक्ष्यतक पहुँचना पड़ेगा। मैं इस विषयमें इसके सिवा और कुछ न कहूँगा कि वह मनुष्य जो इस सिद्धान्तके सामर्थ्यपर विश्वास रखता है, अन्तमें जब वह लक्ष्यके निकट पहुँच जाता है सारे ससारको अपने पैरोंपर गिरा हुआ पाता है। उसे इसकी इच्छा नहीं होती। लेकिन इसे वह रोक नहीं सकता। यदि तुम अपना प्रेम अपने शत्रुपर दृढ़ताके साथ प्रगट करो तो वह इस प्रेमका बदला अवश्य देगा। दूसरा विचार जो अहिंसाव्रतसे उत्पन्न होता है यह है कि यहा हत्याकारियोंके लिये कोई स्थान नहीं है। यहा तक कि तुम अपने देशके उपकारके लिये भी, अपने भाई बंधुओंके लिये भी किसीपर आघात नहीं कर सकते। अहिंसाव्रत हमको सिखलाता है कि हम अपने शरणागतोंकी मानरक्षा करनेके लिये अपनेको अत्याचारीके सुपुर्द कर दें। इसके लिये शस्त्रप्रहारसे अधिक शारीरिक और मानसिक बलकी आवश्यकता है। इस सिद्धान्तके अनुसार वह स्वदेशप्रेम भी अक्षम्य है जो परस्पर युद्धकी नीतिसंगत सिद्ध करता है। तीसरा घट

ब्रह्मचर्य

है। जो लोग जातीय सेवा करना चाहते हैं अथवा सच्चे धार्मिक जीवनका आनन्द उठाना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, चाहे वह ब्याहे हों या कुचारे। विवाह स्त्री और पुरुषको विशेष रूपसे मित्रताके बधनमें बाध देता है। इससे वे इस जन्ममें या दूसरे जन्ममें भी पृथक् नहीं हो सकने। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इन मित्रतामें कुवासनाएँ सम्मिलित हों, चाहे जो कुछ हो, हम आश्रम-निवासियोंके लिये यही नियम रखना चाहते हैं। चौथा व्रत

इन्द्रियोंका दमन

करना है। जो मनुष्य अपनी पाशविक वासनाओंको सहजमें रोकना चाहता है उसे इन्द्रियोंका दमन करना आवश्यक है। यह बहुत कठिन व्रत है। मैं विकृतिरिया होस्टल देखकर अभी चला आ रहा हूँ। ये पाकशालाएँ जातिभेदके कारण नहीं बनी हैं, बल्कि भिन्न भिन्न प्राणियोंके आदमियोंके लिये भिन्न भिन्न पदार्थ बनानेके लिये बनी हैं। केवल ब्राह्मणोंके लिये अलग अलग कमरे हैं, उनकी पाकशालायें भी अलग अलग हैं, जहाँ उनकी रुचिके अनुसार भोजन मिलता है। आप समझ सकते हैं कि यह केवल इन्द्रियोंके वशमें हो जाना है, जब कि हमें उनको अपने वशमें करना चाहिये था। मेरा यह कहना है कि जबतक हम इन आदतोंको छोड़ न देंगे, जबतक हम चाय और कहवेकी दूकानों और इन पाकशालाओंको त्याग न देंगे, जबतक हम उस सादे भोजनसे तृप्त न होंगे जो हमारे स्वास्थ्यके लिये आवश्यक है, और जबतक हम उन उत्तेजक पदार्थों को छोड़ न देंगे जिन्हें हम अपने भोजनके साथ मिला लेते हैं, जबतक हम कभी अपनी कुवासनाओंको वशमें न कर सकेंगे। यदि हम ऐसा न करेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि हम भ्रष्ट हो जायेंगे

और पशुओंसे ली गये चीते हो जायेंगे। खानेपीने और त्रिपय-भोग करनेमें हम पशुओंहीके समान हैं। लेकिन क्या कभी आप-ने किसी छोटे घैलको घासनाओंमें इतना आसक्त देखा है? क्या आप समझते हैं कि यह भी सभ्यताका कोई लक्षण है कि हम अपने खानेयोग्य पदार्थों की संख्या यहातक बढ़ाते चले जायें, कि हमें उनके नाम भी याद न रहें, सदा नये नये पदार्थों की खोज करते रहें, और नये भोजनोंके विज्ञापन देखते रहें? पांचवा व्रत

अस्तेय व्रत

है। मेरा कहना है कि हम सभी एक प्रकारसे चोर हैं। यदि मैं कोई ऐसी चीज ले लू जिसकी मुझे तत्काल ही आवश्यकता नहीं है और उसका सचय करू तो मैं उसे किसी दूसरे मनुष्यसे चुरा रहा हू। प्रकृतिका यह नियम है कि वह प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओंके लिये काफी सामग्री पैदा करती है। यदि प्रत्येक मनुष्य उसमेंसे उतनाही ले जितना कि उसके लिये आवश्यक है अपनी आवश्यकतासे जरा भी अधिक न ले तो ससार-में दरिद्रताका नाम भी न रहे, और कोई भूखों न मरे। मैं सोशलिस्ट नहीं हू। धनवानोंसे उनका धन छीनना नहीं चाहता। लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जो लोग अन्धकारमें प्रकाश फैलाना चाहते हैं उनके लिये इस नियमका पालन करना आवश्यक है। मैं किसीको उसके अधिकारोंसे घचित नहीं करना चाहता। ऐसा करना अहिंसाव्रतका भंग करना है। यदि किसीके पास मुझसे अधिक धन है, तो हो, मुझे इसकी चिन्ता नहीं। किन्तु अपने जीवनको सात्विक बनानेके लिये यह आवश्यक है कि मैं आडम्बरोंसे मुक्त रहू। हिन्दुस्तानमें तीन करोड़ मनुष्य ऐसे हैं जिनको दिनमें केवल एक बार खाना मिलता है, वह भी सूखी रोटी और नमक। हमको और आपको अपना सम्पत्तिपर तबतक कोई अधिकार न होना चाहिये जबतक इन

मनुष्योंको काफी अन्न और धान न मिले। हमें और आपको शान रखनेके कारण अपनी आवश्यकताओंको घटाना और सहर्ष भूखका कष्ट सहना चाहिये। इसलिये कि उन दरिद्रोंका भली भाँति पालनपोषण हो सके। इसके बाद छठा व्रत

स्वदेशीका व्रत

है। यह एक परमावश्यक व्रत है कि हम स्वदेशी जीवन और स्वदेशी भावसे परिचित हों। मेरा आपसे कहना है कि यदि हम अपने पड़ोसियोंको छोड़कर अपनी आवश्यकताएँ कहीं औरसे पूरी करें तो हम जीवनके एक पवित्र नियमको भंग कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य 'गर्म्य'से आव और आपको अपनी चीजें दे तो आपको उन चीजोंके मोल लेनेका तत्काल अधिकार नहीं है जबतक कि आपके ही नगरका कोई व्यापारी वही चीजें दे सकता है। आपके गाँवमें यदि कोई नाई है तो आपको मद्रासके कुशल नाईसे धाल धनवानेका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं, कि आपका नाई भी ऐसा ही होशियार हो तो उसको मद्रास भेजकर अपने व्यवसायमें निपुण बना दीजिये। जबतक आप ऐसा न कर लें आपको दूसरे नाईसे धाल न धनवाने चाहिये। इसको स्वदेशी कहते हैं। इसलिये यदि हिन्दुस्तानकी धनी हुई चीजें न मिलें तो हमें उन्हें त्याग देना चाहिये। सम्भव है हमें बहुत सी ऐसी चीजें न मिल सकें जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं। किन्तु जब एक बार यह भाव आपके मनमें आ जायगा तो आपके सिरसे एक बड़ा बोझ उतर जायगा। इसके बाद सातवाँ व्रत

निर्भय व्रत

है। हिन्दुस्तानमें भ्रमण करते हुए मैंने देखा है कि शिक्षित 'समुदाय' एक बड़े भयसे दबा हुआ है, हम किसीके सामने मुँह नहीं खोल सकते, हम अपने माने हुए सिद्धान्तोंको सर्वसाधारणके सम्मुख प्रगट नहीं कर सकते। यदि हमारी इच्छा हो तो

उनके विषयमें गुप्त रीतिसे बातें करें। अपने घरमें बैठे हुए जो चाहें सो करे, समाजके सामने कहनेका साहस नहीं रखते। यदि हमने मौनव्रत धारण किया होता तो कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं थी, जब हम जनताके सामने कुछ कहते हैं तो वही बातें कहते हैं कि जिनपर हमारा विश्वास नहीं है। यह हाल उन सब मनुष्योंका है जो हिन्दुस्तानमें व्याख्यान दिया करते हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूँ कि ईश्वरके सिवा किसीसे नहीं डरना चाहिये। जब ईश्वरसे डरने लगेंगे तो हमें किसी मनुष्यका भय नहीं रहेगा चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। निर्भयताके बिना सत्यका पालन करना असम्भव है। इसीलिये भगवद्गीतामें कहा गया है कि निर्भयता ब्राह्मणका परम धर्म है। हम सत्यसे इसलिये मुह मोड़ते हैं कि हम उसके फलसे डरते हैं। धर्मका तत्व समझनेसे पहले और भारतका नेता बननेका विचार करनेसे पहले हमें निर्भयताका यह व्रत पालन करना चाहिये। इसके बाद आठवा व्रत

अछूत जातियोंका व्रत

है। हिन्दू जातिपर यह बड़ा भारी कलक है। मैं यह नहीं मानता कि यह प्रथा सनातनसे चली आती है। मेरा विचार है कि अछूत जातियोंसे घृणा करनेकी प्रथा उस समय हममें आयी होगी जब हमारा जीवन बहुत ही अग्रगत दशामें रहा होगा और वही कुसस्कार अब तक हमारे सिरपर सवार है। मैं समझता हूँ कि यह प्रथा हमारे लिये और आपके लिये समान है। जय-तक यह पाप हमसे दूर न होगा तबतक हमारी दशाका सुधार होना असम्भव है। यह वह दण्ड है जो हमारे दुष्कर्मोंके बदले हमें मिल रहा है। किसी पुरुषको केवल उसके उद्यमके कारण अछूत समझ लेना मेरी समझसे बाहर है। यदि आप भी जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं इस पापमें भाग लेते हैं तो

इससे तो आपका मूर्ख रह जाना ही अच्छा था। वास्तवमें यह हमारे मार्गमें बड़ो कठिन बाधा है। यद्यपि हम समझते हैं कि समस्त ससारमें एक मनुष्य भी ऐसा नहीं जिसे हम अछूत समझ सकें लेकिन आपके विचारोंका असर न तो अपने परिवारपर होता है, न पड़ोसियोंपर क्योंकि आपके विचार अंगरेजी भाषामें होते हैं, इसलिये हमने आश्रममें यह नियम रखा है कि

शिक्षा देशी भाषाओंद्वारा दी जाय

युरोपमें प्रत्येक शिक्षित मनुष्य केवल अपनी ही भाषा नहीं, बल्कि और दो तीन भाषाएँ 'सीखता है। हमने यह नियम रखा है कि हम जितनी देशी भाषाएँ पढ़ना चाहें पढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन भाषाओंके सीखनेमें उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी अंगरेजी भाषाके। हम अंगरेजी भाषाके अधिकारी नहीं हो सकते हम इस भाषामें अपने विचारोंको उतनी स्पष्टतासे वर्णन नहीं कर सकते जितनी अपनी मातृभाषामें। आप अपनी स्मृतिसे यादगारताका कैसे निकाल देंगे? लेकिन हम जिस दिन अंगरेजी आरम्भ करते हैं उसी दिनसे अपने पूर्वकालको भूलने लगते हैं। यही कारण है कि हमारा जीवन इतना घनावटी हो गया है। शिक्षाका इतना प्रचार होनेपर भी हम अभीतक दूसरेको अछूत समझते आते हैं। शिक्षासे हमें इस दुरवस्थाका ज्ञान तो हो गया है किन्तु हम भीड़तावश इस ज्ञानको व्यवहारमें नहीं ला सकते, हममें अपनी कुलप्रथा और बन्धुओंके आशापालनका मिथ्या विचार घुसा हुआ है। हम कहते हैं यदि हम ऐसा करे तो हमारे मातापिता शोकसे मर जायेंगे। लेकिन प्रहादने यह कमी न सोचा कि विष्णुका पवित्र नाम लेनेसे उसके पिताका प्राणान्त हो जायगा। उसने रामनामकी ध्वनिसे सारा घर गुँजा दिया। यहातक कि अपने पिताके सामने भों उसकी जिह्वापर यही नाम था। इसलिये यदि हम इस विषयमें अपने मातापिताकी आज्ञाको

न मानें ता भी कोई हानि नहीं है। यदि वह इस आघातसे मर जाय तो इससे कोई अपकार नहीं होगा। कभी कभी इस प्रकारके दुस्साहसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि ईश्वरीय नियम सर्वोपरि है और उसके सामने हमको और हमारे माता पिताको यह बलिदान करना पड़ेगा।

इस आश्रममें, हम अपने हाथसे कपड़े बुनते हैं। आप कहेंगे हम अपने हाथसे काम क्यों करे। यह मोटे काम अपढ लोगोंके हैं हमें तो केवल साहित्य और राजनैतिक ग्रन्थोंसे प्रेम है। हमें परिश्रमका महत्व जानना चाहिये। यदि कोई नाई या मोची कालेजमें पढ़ने लगे तो उम्मे अपना उद्यम नहीं छोड़ना चाहिये। मेरो समझमें नाईका पेशा उतना ही अच्छा है जितना वैद्यका। अन्तमें जब हम इन नियमोंका साधन कर चुकें तब हमें

राजनीति

में प्रवेश करना चाहिये। उस समय हमारे भटकनेकी जरा भी शका न रहेगी। धर्महीन राजनीति एक निरर्थक वस्तु है। यदि इस देशके विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मेलनोंमें उत्साह दिखाने लगे तो यह हमारी जातीय उन्नतिका कोई लक्षण नहीं है। किन्तु इससे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि आपको अपने शिक्षाकालमें राजनीतिका अध्ययन ही न करना चाहिये। राजनीति हमारे जीवनका एक अङ्ग है। हमें अपनी राष्ट्रीय संस्थाओंका अपने राष्ट्रीय उत्थानका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। हम यह बाल्यकालहोसे कर सकते हैं। इसलिये हमारे आश्रममें हर एक बच्चेको इस देशकी राजनैतिक प्रथा समझायी जायगी, उसे बतलाया जायगा कि देशमें कैसे कैसे नये भाव, नयी आशाएँ और नये जीवनका उद्भव हो रहा है। लेकिन हमको धर्मके स्थिर और उज्ज्वल प्रकाशको, आवश्यकता है। इस धर्मकी नहीं जिसका हमारे मस्तिष्कसे सम्बन्ध है, बल्कि उस धर्मकी जो अमिट रूपसे

हमारे हृदयपर झकित हो गया हो। सबसे पहले हम उधार्मिक भावका अनुभव आवश्यक समझने हैं, और जब वह प्राप्त हो गया तो हमें जीवनके सभी विभागोंमें प्रवेश का अधिकार है। उस समय विद्यार्थियोंको सम्पूर्ण विभाग सम्मिलित होना चाहिये। इसलिये कि वह जीवन सग्रास पुरुषोंके समान अपना कर्त्तव्य कर सके। आज हम क्या देखते हैं? राजनैतिक जीवन विशेषकर विद्यार्थियोंही तक आबद्ध है। ये लोग जैसे ही कालेज छोड़ते हैं नौकरियोंके पीछे दौड़ने लगते हैं। उनकी सदिच्छाये दब जाती है, न वह ईश्वरको जानते न शुद्ध वायु और प्रकाशका सेवन कर सकते हैं। उन्हें उशक्तिपूर्ण स्वाधीनताका कुछ भी ज्ञान नहीं होता जो इन नियमोंके पालन करनेसे प्राप्त होती है। —म० गांधी

३७ पद्यभाग

(१) कृष्णावतार

- १ सुतने, निन हित बाप न समझा बन्द कराया
पति यमद्वार उतार जार कर बैठी जाया
कचन कामिनि हित बन्धु हो गया कसाई
पाप छिपा, सन्तान मार, हिय दया न आई
- २ डाकू चोर जुआर हुए मत्वा, पद पाये
सारे कोप लबार छलीके हाथों आये
झूब गये व्यवहार घूसने दृष्टि घुमाई
न्यायमूर्ति जहाद हुए कलि-नीति निभाई
- ३ फेल गये भर देश लफंगे और लुटेरे
चलने लगे कुचक कलहमय कुटिल धनेरे

- महा भीम दुर्मिह लगा चुन चुन कर खाने
जग दुर्दैव दरिद्र विराजा खुले खजाने
- ४ खेत गये सब सूख 'सूमके हिय सी धरती
यद्यपि डाले गोड़ न छोड़े ऊसर परती
कहीं न बरसा मेह खिह भागोंने खायी
कहीं हुई अतिवृष्टि सृष्टि सब खोद बहायी
- ५ कुछ भी कहीं कुचान्य कभी भूलोंसे होते
खाते उल्लू मूस घूस टिड्डीदल तोते
फैले कितने रोग, महामारीने लूटे
मेरे असखों लोग, भाग भारतके फूटे
- ६ 'जितनी पैदावार भूमिकर उससे भारी
खेतीकी कुछ हौस बची थी, इसने मारी
खिंचता था धन रत्न प्रजा होती थी रीती
सुख था मरना, कौन सुनै था उनकी बीती
- ७ अस्त्र शस्त्र सब छीन दीनजन शान्त कराया
हुआ शत्रु बलहीन देख जीमें जी आया
बैठाया आतंक निहत्थ प्रजाको भूना
लाय बसाये दस्यु, देख गाँवोंको सूना
- ८ फैला अत्याचार प्रजा अधमरी बनायी
नरि जाति अपमान किया, दुर्नीति चलायी
पर नरपति दे। घूस घूर्तको धन मँटवाये
सेनाके बल आका-बढ़ायी मश फैलाये

- ६ राजा कस नृशस लगा करने यों शासन
करक बन्दी बाप, आप बैठा सिंहासन
कर स्वतन्त्र अधिकार सभी पिटवायी डौंडी
धूर्त चला जो जाल पड़ी वह कभी न औंडी
- १० हुआ सत्यका लोप, अस्त मित ज्ञान टिवाकर
गया मोह तम फल, हुए स्वारथरत सब नर
धर्माधर्म-निवेक भगा विरनास निलाना
श्रद्धा हियसे छोट हुई यश दूर पराना
- ११ साहस हुआ सभीत वीरता कुत्सित कायर
आर्त्त हुआ परमार्थ, हुआ श्रौदार्य दानतर
फैला तर्क कुतर्क, हुए नृप स्वेच्छाचारी
वादि-त्रिपयरत पाप-परायण सत्र नरनारी
- १२ छिपे सुजन नर साधु पड़े प्राणोंके लाले
दुष्ट हुए बलवान सभी अरमान निकाले
ऐसा देख अनर्थ प्रकृति थिरता थहराया
निकृत व्यवस्था निश्च हुआ धरती धनरायी
- १३ हुआ त्रिकट सघर्ष उभय बलने बल खाया
घोर शक्ति उत्कर्ष हुआ पलटी जग काया
क्या हो रहा युगान्त ? क्रान्तिसे भ्रान्त हुए सत्र
लख उत्कट दुर्हान्त दुकाल अशान्त हुए सब
- १४ जितने बलके देव, विश्वके धारण हारे
विकल हुए सत्र लौटे केन्द्रकी ओर निहारे

विद्यलता समान शक्ति सहसा-सचालन

हुआ उसीका पूर्ण विश्व करता जो पालन

१५ हुई गिरा गम्भीर भेटनेको सब बाधा
कि नैराश्य-घनश्याम १ अकमें प्रकटी राधा २
सुनते थे सब देव ब्रह्मने अर्थ बखाना
हुई आस दुख दूर हुए यह निश्चय माना
* * * * *

१६ यह वन्दीगृह धन्य, पुण्यका मन्दिर पावन
सज्जनको विश्राम, सत्यव्रतको मनभाजन
देख भयानक भीत, भीत होते है पापी
कठिन कराल कपाट देख कौपै परितापी

१७ अन्धकार अति घोर, निशीथ घटामय काली
पहरा चारों ओर चौकसी कडी निराली
लोहेकी जंजीर द्वारमें पैरोंमें थी
अपनोंमें था बन्ध, मुक्ति कुछ गैरोंमें थी

१८ यत्रित चारों ओर न ऐसा भौन कहीं था
हिये ज्ञानकी जोत पानका गौन नहीं था
बुद्धि जीवकी भात, अविद्याकी वन्दीमें
बेडी दोनो पाव कोसते दम्पति जीमें

१९ वे ही थे वसुदेव देवकी धर्मपरायन
करके जिनका ब्याह दिये सब भात रत्न धन

- भगिनी छोटी जान, हजारों रथ कसपाये
बड़ा धूमसे साज, अनूप जलूस बनाये
- २० बना सारथी आप, चला पहुँचाने घरतक
राजा कस नृशस सुनो इक गिरा भयानक
भावीसे भयभीत हाथमें खड्ग उठाया
बीच पड़े वसुदेव, बचाय उसे समझाया
- २१ "यदपि आठई बार जन्म लेगा तब प्रसक्त
तब भी मैं प्रतिगर्भ तुम्हें दूंगा निज बालक
वेरीको पहचान खड्गकी धार पिलाना
नारीपर वीरत्व नहीं 'तलवार चलाना'"
- २२ था भावी बलवान मीच सिर आय विराजी
हुआ एकको छोड़ आठपर मूरख राजी
अगला लाभ निहार मूलको यथा लगाया
हत्याकी सम्पत्ति कालका व्याज बढ़ाया
- २३ पर न हुआ विश्वास उन्हें बन्दीमें डाला
कड़ी बेड़ियां पान, पड़ा तालोंपर ताला
'एक एक कर सात हुए नज्जात हनाले
राक्षसने बघ बाल लाल दामन कर डाले
- २४ उधर आठवा शत्रु खास है आनेवाला
कड़ी चौकसी रात हुई चिन्ता दोबाला
इधर आठवा पुत्र वही आखोंका तारा
आते ही वह नूर गोदसे होगा न्यारा

- २५ यह चिन्ता, यह शोक, आज जी को खाता है
 हाय, आज यह जन्म अमंगल दरसाता है
 उठता हियमें शूल कठिन पन किया पिताने
 हुई भयानक मूल, लगा प्रारब्ध सताने
- २६ ऐसी दुर्मति, हाय ! हुई किस अवके फलसे ?
 या प्राणोंका मोह, अज्ञताके या बलसे
 यह समझे ये ठग कोई तबतक निरुलेगा
 रोकेगा मनुजत्व न भाजा जान बधेगा
- २७ पर निकला अतिक्रूर, निहत्थ हमें कर बन्दी
 पनपर घर मजबूर पूत मारे छल छुर्दी
 दे दे यदि हम प्राण न तौ भो बाल बचेगा
 हते जायेंगे लाल, किंतु यह काल बचेगा
- २८ जगमे हैं क्या तात मात ऐसे भी पापी
 प्राण बचा सन्तान बधौं जो परितापी ?
 हाय ! राक्षसी वृत्ति अवम है हुई हमारी
 जिसपर हमने रीझ पियारी सन्तति वारी
- २९ रहे इसी विधि सोच उभय बन्दी शोकाकुल
 सहस्र दमकी ज्योति तुरत सब तिमिर गया धुल
 लहरा उठा प्रकाश, मूल पावक पूषणका
 देख पड़ा मुख पद्म खिला यदुकुल-भूषणका
- ३० चकाचौंध जब दूर हुई छवि मज्जु विलोकी
 मात पिता तत्काल हुए निश्चिन्त निशोकी

उमड़े ब्रह्मानन्द सिन्धुमें गोते खाये
रहे एकटक देख उभय सुधनुष बिसराये

३१ "ले हमको मूट नन्दगावकी यात्रा कांजे
धर जमुनातके पास हमें, कन्या ले लीजे
मार असुर कुछ काल बिता, मथुरा आऊंगा
कस-बस-विध्वंस तुम्हें फिर छुड़वाऊंगा"

३२ शिशुके हिले न ओठ, शब्द यद्यपि ये आये
हुए चकित वसुदेव, किन्तु मूट गोद उठाये
अहो महो आश्चर्य ! पांवमे बेड़ी सरकी
खुले यत्न, जर्जर गिरी उस काराघरकी

३३ खुले पलकसे द्वार पाहरू सोते पाये
दृष्टि-वेग वसुदेव चले सुत सूप छिपाये
बैरी आसु तार सरिस बरसै था - पानी
पड़ा मूसलाधार बढ़ा कितनी हैरानी

३४ जमुना हुई अथाह, सिन्धु सी लहरें आयीं
दायें सिंह दहाड़ रहा, बासुकि दिशि बायीं
जो भयसागर पार करे सबको बिन खेरा
ले उसको सरि पार चले करने वसुदेवा

३५ टोकर रखते पाव, नहीं टिकता न सम्हलता
टोकर साकर दूर कहीं दूट रहा फिसलता
धारा धक्के मार बहा कुछ ले जाती है
हिम्मत करके जोर राहपर फिर लाती है

- ३६ क्या अद्भुत व्यापार ! लिये सागर गागरमें
 उसको नदी अथाह लगे डूबे सरि सरम
 सिरपर लिये स्वराज विपदकी नदी थहाता
 जैसे भारत आज सुदिन तटकी दिशि जाता
- ३७ सिरपर उनकी छाह सृष्टि लय जिसको माया
 कर हिय दृढ विश्वास, बढे भय धोंय बहाया
 जमुनार्जने गोद लिया दममें पहुचाया
 भटपट तटपर आय गावको पाव बढ़ाया
- ३८ सोते जमुदा नन्द, सभी गोकुल सोता था
 जो जागै था आज, रत्न अपना खोता था
 माणिले ली, धर लाल, चोर सच्चा भट सरका
 वही सूप सह बाल, वही मग काराघरका
- ३९ सुता देवकी गोद गयी पग बेडी डाली
 लगे किवाड़े आप, रही फिर भी निशि काली
 गये सन्तरी जाग नींदसे डर पड़ताये
 रोना सुन भय भाग गया, सवाद सुनाये
- ४० आगेका कुछ हाल कहे क्या जो कि अधमने
 मार बाल निदोष किया उस राक्षस यमने
 गोकुल भी जासूस भेदिये असुर पठाये
 विषमे मिससे जोड़ तोड़ कितनेहि लगाये
- ४१ क्रमश बड़े गुविन्द चन्दकी कला सरीखे
 गालबालके बीच पले पर थे अति तीखे

- सुनकर इनकी वृद्धि तेज उसका घटता था
हुए सयाने जान नित्य राक्षस लटता था
- ४२ सामदाम मय भेद कोई छल छन्द न छूटे
शत्रु न पाया फाँस, कपटके फन्द त छूटे
मारे गये अनेक वार रणधीर गुप्तचर
जिया आस बल आप बार बहु डरसे मर कर
- ४३ प्रतिभाशाली शत्रु, अनूपम मुजबलवाला
बड़ी बुद्धि लघु बैस, कि आफतका परकाला
देख मिले कुछ कंस पक्षके, खलसे फूटे
हुआ पापका अन्त दुष्टके डेने टूटे
- ४४ प्रमुने उसको मार भूमिका भार उतारा
वन्दी गृहको खोल, किया सबका छुटकारा
उग्रसेनको फेर राज्य आसन बैठाला
राजपुरष बन आप सुशासन काज सँभाला
- ४५ यादवकुलकी राजसभा सगठन करायी
न्याय नीति फैलाय युद्धका रीति सिखायी
देख अउड सुराज लगे जलने परित्तापी
जरासन्ध बहु बार चढ़ा पर दारा पापी
- ४६ यादन-रक्षा हेत द्वारकापुरी बसायी
जरासन्ध बधनाय शांति डौंडी फिरवायी
कारण पाण्डव बीच सन्धि-उद्याग रचाया
हुआ न राजा स्वार्थ, युद्धका चक्र चलाया

- ४७ समझ युद्धफल पार्यद्दय दुर्बलता आयी
सब सन्देह निवार राजनिद्या सिखलायी
हुए स्वार्थके यज्ञ हवन नरपति बहुतरे
सैनिक हुए समाप्त युद्धमें कहीं धनेरे
- ४८ पाय स्वार्थपर नाश किये यादवकुल सारे
मृन्मो भार उतार आप निज लोक सिधारे
“जब जब होगा लोप धर्मका तब आऊंगा”
आज्ञाकी पनरोप “दुष्टवध करवाऊंगा”
- ४९ वही दशा है आज, कष्टसे हम हे आरत
व्यापा जगत अधर्म, पडा विपदामें भारत
फैला है अन्याय, रही पिस प्रजा दुखारी
ईति-अग्नि-भय-रोग-विवश छीजे नरनारी
- ५० कब प्रकटोगे श्याम ! दोन-भारताहित-ध्यारे ।
जायेंगे अन्याय-स्वार्थ-दानव कब मारे ।
है वन्दो यह मातृभूमि कब मुक्त करोगे ?
अपना ध्यारा देश धर्मसे युक्त करोगे ?

—२१० गौ०

२

१—काशीमें गंगाका दृश्य

नव उज्जल जलधार हार हारक सी सोहति ।
बिच बिच छहरति बूद मध्य मुक्ता मनि पोहति ॥

लोल लहर लहि पवन एक पै इक इमि आवत ।
 जिमि नर-गन मन बिबिध मनोरथ करत मिटावत ॥
 सुमग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत ।
 दरसन मजन पान त्रिविध भय दूर मिटावत ॥
 श्रीहरि-पद-नख-चन्द्रकान्त मणि द्रवित सुवारस ।
 ब्रह्म-कमण्डल मण्डन भवखण्डन सुर-सरवस ॥
 शिव-सिर-मालति माल, भगीरथ-नृपति पुण्य फल ।
 ऐरावत-गज-गिरे-पति-हिम-नग-कण्ठहार फल ॥
 सगर-मुपन सठि सहस परस जलमात्र उधारन ।
 अगनित धारा रूप धारि सागर सचारन ॥
 कासी कहँ प्रिय जानि ललाकि भैंव्यो जग धाई ।
 सपने हू नहिं तजी रही अरुम लपटाई ॥
 कहँ बंधे नय-घाट उच्च गिरिवर सम सोहत ।
 कहँ छतगी कहँ मढी बढी मन मोहत जोहत ॥
 बबल धाम चहुँ ओर फरहरत धुजा पताका ।
 घहरत घटा धुनि धमकत धौंसा करि साका ॥
 मधुरी नौबत बजत कहँ नारी नर गानत ।
 वेद पढत कहँ द्विज कहँ जोगी ध्यान लगानत ॥
 कहँ सुन्दरी नहात नीर कर जुगल उछारत ।
 जुग अम्युज मिलि मुक्त गुच्छ मनु सुख-निकारता ॥
 धोवत सुदरि बदन करन अतिही छुनि पानत ।
 वारिधि नाते ससि-कलङ्क मनु कमल मिटानत ॥

सुन्दरि ससि मुख नीर-मध्य इमि सुन्दर सोहत ।
 कमल बेलि लहलही नवल कुसुमन मन मोहत ॥
 दीठि जही जहँ जात रहत तितही ठहराई ।
 गङ्गा-छवि हरिचन्द कछू बरनी नहिं जाई ॥

२-प्रभाती

प्रगटहु रवि-कुल रवि निसि बीती प्रजा-कमलगन फूले ।
 मन्द परे रिपुगन तारा सम जन-भय-तम उनमूले ॥
 भगे चोर लम्पट खल लखि जग तुव प्रताप प्रगटायो ।
 मागध बन्दी सूत चिरैयन मिलि कल रोर मचायो ॥

तुव जस सीतल पौन परसि चटकी गुलाबकी कलियौ ।
 अति सुख पाइ असीस देत कोई करि अँगुरिन चट अलियौ ॥
 भये धर्ममें धित सब द्विज जन प्रजा काज निज लागे ।
 रिपु-जुगती-मुख-कुमुद मन्द, जन चक्रवाक अनुरागे ॥
 अरघ सरिस उपहार लिये नृप ठाढ़े तिनकहें तोखौ ।
 न्याय कृपा सों ऊँच नीच सम ममुकि परसि कर पोखौ ॥

—हरिश्चन्द्र ।

३

३-भारत वन्दना

जय जय भारत भूमि भवानी ।

जाकी सुयश-वृताका जगमें दसहूँ निसि फहरानी ॥
 सब सुख सामग्री पुरति अतुल्य सकल समान सोहानी ।
 जा श्री शोभा लखि अलका पर अमरावती खिमानी ॥

धर्म सूर जित उयो नीति जहँ गई प्रथम पहिचानी ।
 सकल कला गुन सहित सम्यता जहँ सों सबहि सुझानी ॥
 भये असत्य जहा जोगी तापस ऋषिवर मुनि शानी ।
 विबुध विप्र विज्ञान सकल विद्या जिनतैं जग जानी ॥
 जग विजयी नृप रहे कबहुँ जहँ न्याय निरत गुन खानी ।
 जिन प्रताप सुर अमुरनहूँकी हिम्मत बिनसि बिलानी ॥
 कालहु सम अगि तृन समझत जहँके क्षत्री अभिमानी ।
 वीर बधू बुध जननि रहों लाखन जित सती सयानी ॥
 कोटि कोटि जित कोटिपती रज बनिक बनिक धनदानी ।
 सेनत शिल्प यथोचित सेवा सूद समृद्धि बढानी ॥
 जाको अन्न खाय ऐँडति जग जाति अनेक अधानी ।
 जाँकी - सम्पति लुटत हजारन बरसनहुँ न खोटानी ॥
 सहस सहस बरिसन दुख नित नय जो न ग्लानि उर आनी ।
 धन्य धन्य पूरव सम जग-नृपगन-मन अजहु लोभानी ॥
 प्रनवत तीस कोटि जन अजहु जाहि जोरि जुग पानी ।
 जिनमें भलक एकताकी लखि जगमति सहमि सकानी ॥
 ईम कृपा लहि बहुरि प्रेमघन बनहु सोइ छुरि छानी ।
 सोइ प्रताप गुणजन गर्वित है भरी पुरी धन धानी ॥
 —घट्टीनारायण चौधरी

४

१-हिन्दीकी हिमायत

चहुँ जु साँची निज कन्यान । तो सब मिलि भारत सतान ।
 जयो निरतर एक नवान । हिन्दी, हिंदू, हिन्दुस्तान ।
 तबहि सुधरिहँ जन्म निदान । तबहि मला करिहँ भगवान ।
 जन रहिहँ निसिदिन यह ध्यान । हिन्दी, हिंदू, हिन्दुस्तान ॥१॥

२-तृप्यन्ताम्

केहि विधि वैदिक कर्म होत कब कहा बखानत ऋक यजु साम ।
 हम सपनेहूमें नहिं जानै रहै पेटके बने गुलाम ।
 तुमहिं लजावत जगत जनम ले दुहु लोकमें निपट निकाम ।
 कहै कौन मुख लाइ हाइ फिर ब्रह्मा बाबा तृप्यन्ताम् ॥ १ ॥
 देख तुम्हारे फरजन्दोंका तौरो तरीक तुआमो कलाम ।
 खिदमत कैसे करू तुम्हारी अकल नहीं कुछ करती काम ।
 आबे गग नजर गुजरानू या कि मये गुलगूका जाम ।
 मुशी चितर गुपत साहब तसलीम कहू या तिरपिताम् ॥ २ ॥

३-बुदापा

हाथ बुदापा तोरे मारे, अब तो हम नकन्याय गयन ।
 करत धरत कुछ बनैत नहीं, कहा जान औ कैस करन ।
 छिन भरि चटक छिनै मा मदिम, जस बुझात खन होय दिया ।
 तेसे निखनख देख परत है, हमरी अकिलके लच्छन ॥ १ ॥
 अस कुछ उतरि जाति है जीते बाजी बेरिया बाजी बात ।
 कैस्यो सुधि ही नहीं आवत, मूडुइ काहे न दै मारन ।
 कहा चहौं कुछ निकरत कुछु है, जीभ राइका है यहु हालु ।
 कोऊ इहिका बात न समझै चाहै बीसन दौय कहन ॥ २ ॥
 दाढ़ी नाक याक मा मिलगै, बिन दातन मुहुँ अस पोपलान ।
 दढ़िही पर बहि बहि आवति है कबौं तमाखू जो फाकन ।
 बार पाकि गै रीरौ भुकि गै, मूँटौ सासुर हालन लाग ।
 हाथ पाव कछु रहे न आपन, केहिके आगे दुख र्वावन ॥ ३ ॥
 यही लगुटियाके बूते अब जस तस डोलित डालित है ।
 जेहिका लैकै सब कामन मा, सदा खुखारत फिरत रहन ।
 जियत रहें महाराज सदा जो हम ऐस्यन का पालति हैं ।
 नहीं तो अब कोधौं पूछै, केहिके कौने कामके दन ॥ ४ ॥

४-गैया माता

गैया माता तुमका सुमिरौ, कीरति सब तें बडी तुम्हारि ।
 करौ पालना तुम लरिकन कै, पुरिखन बैतरनी देउ तारि ।
 तुम्हरे दूध दहीकी महिमा, जानें देव पितर सब कोय ।
 को अस तुम बिन दूसर जिहिका, गोबर लगे पत्रितर होय ॥ १ ॥
 जिनके लरिका खेती करिके, पालें मनइनके परिवार ।
 ऐसी गाइनकी रछ्या मा, जो कुत्र जतन करौ सो ध्वार ।
 घासके बदले दूध पियावै, मरिके देयें हाड औ चाम ।
 धनि वह तन मन धन जो आवै, ऐसी जगदम्माके काम ॥ २ ॥
 को अस हिन्दू ते पैदा है, जो तब हालु देखि एक साथ ।
 रक्तके आसन रोय न उठिहै, माथे पटक दुहत्या हाथ ॥ ३ ॥
 सत्र दुख सुख तो जैसे तैसे, गाइनकी नहिं सुनै गुहार ।
 जब सुधि आवै मोहि गैयन की, नैनन बहे रक्तकी धार ।
 हियाकी बातें तो हियने रहिं, अब कम्पूके सुनो हवाल ।
 नहाके हिन्दू तन मन धनसे, निस दिन करै धरम प्रतिपाल ॥ ४ ॥

५-ईश्वर स्तुति

शरणागतपाल कृपाल प्रभो ! हम को इक आस तुम्हारी है ।
 तुम्हरे सम दूसर और कोऊ नहिं दीननको हितकारी है ॥
 सुधि लेत सदा सब जीवन की अति ही करुना निस्तारी है ।
 प्रतिपाल करै बिन ही बदले अस कौन पिता महतारी है ॥
 जत्र नाथ दया करि देखत हौ छुटि जाति बिधा ससारी है ।
 मिमराय तुम्हें मुख चाहत जो अस कोन निदान धनारी है ॥
 परवाहि तिन्हें नहिं स्वर्गद की जिनको तत्र कीरति प्यारी है ।
 धनि है धनि है सुखदायक जो तत्र प्रेम सुधा अधिकारी है ॥
 सब भाति समर्थ सहायक हौ तत्र आश्रित बुद्धि हमारी है ।
 परताप नारायण तौ तुम्हरे पद पकज पै बलिहारी है ॥ १ ॥

पितु मातु सहायक स्वामि सखा तुमहीं इक नाथ हमारे हौ ।
 जिनके कछु और अधार नहीं तिनके तुमहीं रखवारे हौ ॥
 सब भाति सदा सुखदायक हौ दुख दुर्गुन नासनहारे हौ ।
 प्रतिपाल करौ सगरे जग को अतिसै करना उर धारे हौ ॥
 भूलैं हमहां तुमको तुमता हमरा सुधि नाहि बिसारे हौ ।
 उपकारन को कछु अत नहीं छिन ही छिन जो बिस्तारे हौ ॥
 महाराज महा महिमा तुम्हारा समुझैं बिरले बुधिवारे हौ ।
 शुभ शान्तिनिकेतन प्रेमनिधे । मन मन्दिर के उजियारे हौ ॥
 यहि जीवन के तुम जीवन हौ इन प्रानन के तुम प्यारे हौ ।
 'तुम सो प्रसु पाय प्रताप हरी किहि के अब और सहारे हौ ॥२॥

—प्रतापनारायण मिश्र

५

१-रघुवंश

भये प्रभात धेनु ढिग जाई । पूजि रानि माला पहिराई ॥
 बच्छ पिपाइ बोंधि तब राजा । खोल्यो ताहि चरावन काजा ॥
 परत धरनि गो चरन सुहावन । सो मग धूरि होत अति पावना ॥
 चली भूप तिय सोइ मग माहीं । स्मृति श्रुति अर्थ सग जिमि जाहीं ॥
 चौ सिन्धुन यन रुचिर बनाई । धरनिहि मनहु बनी तहँ गाई ॥
 प्रिया फेरि अवधेश कृपाला । रक्षा कान्ह तासु तेहि काला ॥
 व्रत महुँ चले गाय करि आगे । सेवक शेष सकल नृप त्यागे ॥
 इक केवल निज वीर्य अपारा । मनु सन्तति तन रत्ननहारा ॥
 कबहुँक मृदु तन नोचि खिलावत । हाकि माछि कहुँ तनहि खुजावत ॥
 जो दिसि चलत चलत सोइ राहा । यहि विधि तेहि सेवत नर नाहा ॥
 जहँ बैठी सोइ धेनु अनूपा । बैठे तहहिँ अवधपुर भूपा ॥
 खड़े ताहि ठाढ़ी नृप जानी । चले चलत धेनुहि-अनुमानी ॥

पियत नीर कीन्हों जल पाना । रहे तामु सँग छँह समाना ॥
 राज चिह्न यद्यपि सत्र त्यागे । तऊ तेज बस नृप सोइ लागे ॥
 छिपे दान रेखा के सगा । हात मनहु मद मत्त मतगा ॥
 केश लता सत्र बांधि बनाये । बन बिचरयो धनु बान चढ़ाए ॥
 अग्रय धेनु रक्षक जनु होई । आयो पशुन सुधारन सोई ॥
 वरुन सरिस धरि तेज प्रभाऊ । चले जदपि सेवक बिनु राऊ ॥
 तरु पछिन करि शब्द सुहावा । जनु चहुँ दिसि जयघोष सुनावा ॥
 जानि निकट कोशलपति आये । फूल वायु बस लता गिराये ॥
 जिमि नरेश निज पुर जब आपहि । धान नगर कन्या बरसावहि ॥
 चले जदपि नृप कर धनु धारी । तउ दयाल तेहि हरिनि निचारी ॥
 निरखत तामु शरीर मनोहर । लोचन फल पायो तेहि अजर ॥
 भरी भरी पवन रन्ध्र युत बासा । बेणु शब्द तब करत प्रकासा ॥
 बन देविन कुजन महँ जाई । नृप कीरति तहँ गाइ सुनाई ॥
 जानि घाम बस म्लान सरीरा । ले सुगन्ध सोइ मिलत समीरा ॥
 बन रक्षक तेहि आवत जानी । बिना दृष्टि बन अग्नि बुझानी ॥
 बाँयो सबल निबल पशु नाही । भे फल फूल अधिक बन माहीं ॥
 करि पत्रि दिसि चहुँ दिसि जाई । धेनु सौंभ आश्रम कहँ आई ॥
 यज्ञ श्राद्ध साधन सोइ साथी । इमि सोहत तहँ कोशल नाथी ॥
 श्रद्धा मनहुँ दृश्य तनु धारी । सोहत सन्त प्रयत्न मकारा ॥
 जल सन उठत बराह समूहा । चलत रूख दिश नभचर जूहा ॥
 हरी घाम जहँ बैठ कुरगा । चल्यो लखन सोइ सौरभमगा ॥
 एक भरे थन भार दूखारी । धरे शरीर एक अति भारी ॥
 मन्द चाल सन दोउ तहँ आई । तपवन सोभा अधिक बढ़ाई ॥
 चलत वशिष्ठ धेनु के पाछे । लौटत अवध भूप छत्रि आछे ॥
 भ्यासे दृगन विलास विसारी । लख्यो ताहि मगधेस कुमारी ॥
 आगे सई रानि मग माहीं । पीछे भूप मनहुँ परछाहीं ॥

सोहत बीच वेनु यहि भाती । सध्या सग मनहुँ दिन राती ॥
 अछत पात्र कर धरे सयानी । फिरी गाय चहुँ दिसि तब रानी ॥
 चरन वन्दि गो माथ विसाला । पूज्यो अवध रानि तेहि काला ॥
 मिलन हेत बच्छहिं अकुलानी । यद्यपि रही वेनु गुन खानी ॥
 पूजन काज रही सोइ ठाढ़ी । सो लखि प्रीति भूप मन वाढ़ी ॥
 समरथ चहत देन फल जेही । प्रथम प्रसाद जनावत तेही ॥
 पुनि सन्ध्या बिधि नृप निपटाई । सादर गुरु पद कमल दबाई ॥
 जिन नृप भुज बल शत्रु गिराये । दुहन अन्त गो सेवन आये ॥
 पुनि पत्नी सँग भूप दिलीपा । धारि धेनु आगे बलि दीपा ॥
 सोये तहँ तेहि सोवत जानी । जागे जगी धेनु अनुमानी ॥
 सन्तति हित सेवत यहि भाती । बीते त्रिगुण सप्त दिन राती ॥

—सीताराम

६

१-आगामी अवतारका आवाहन

हे वैदिक दलके नर नामी, हिन्दू मण्डलके करतार ।
 स्वामि सनातन सत्य धर्मके, भाक्ति भावनाके भरतार ॥
 सुत वसुदेव देवकीजीके, नन्द यशोदाके प्रिय लाल ।
 चाहक चतुर रुक्मिणीजीके, रसिक राधिकाके गोपाल ॥
 मुक्त अकाय बने तन धारी, श्रीपतिके पूरे अवतार ।
 सर्व सुधार किया भारतका, कर सब शत्रों का सहार ॥
 ऊचे अगुआ यादवकुलके, बीर अहीरोंके सिरमौर ।
 दुविधा दूर करो द्वापरकी, दालो रङ्ग दङ्ग अब और ॥
 भड़क मुला दो भूत कालकी, सजिये वर्तमानके साज ।
 फैसन फेर इटिया भर के, गोरे गाड बनो ब्रजराज ॥

गौर वर्ण वृषभानु सुताका, काढ़ो काले तनपर तोप ।
 नाथ उतारो मोर मुकुट को, सिरपै सजो साहिबी टोप ॥
 पोंडर चन्दन पोंछ लपेटो, आननकी श्री ज्योति जगाय ।
 अञ्जन अखियेमें मत आजो, आला ऐनक लेहु लगाय ॥
 खधर कानोंमें लटका लो, कुण्डल काढ़ मेकराझन ।
 तज पीताम्बर कम्बल काला, डाटो कोट और पतलून ॥
 पटक पादुका पहिनो प्यारे, बूट इटालीका लुकदार ।
 डालो डबल बाच पाकट में, चमके चेन कञ्चनी चार ॥
 रख दो गाठ गठीली लकुटी, छाता बेंत बगल में मार ।
 मुरली तोड़ भरोड़ बजाओ, बाकी बिगुल सुने संसार ॥
 फरिया चीर फाड़ कुबरी को, पहिनालो पेंचरङ्गी गौन ।
 अबलक लेडी लाल तिहारी, कहिये और बनैगी कौन ॥
 मुँदना नहीं किसी मन्दिर में, काटो होटलमें दिन रात ।
 पर नजखो प्रा ताड़ न जावैं, बढ़िया खानपानकी बात ॥
 बैनतेय तज व्योमयान पै, करिये चारों ओर विहार ।
 फक फक फू फू फूको चुरटें, उगलें गाल धुआँकी धार ॥
 यों उत्तम पदनी फटकारो, माधो मिस्टर नाम धराय ।
 घाटो पदक नयी प्रमुताके, भारत जातिभक्त हो जाय ॥
 कह दो सुबुध निरयकर्मि, रच दे ऐसा हाल विशाल ।
 जिस पे गरमी नरमी बारे, कागरेस कुलकी पण्डाल ॥
 सुर नर मुनि डेलीगेटोंको, देकर नोटिस टेलीग्राम ।
 नाथ बुला लो इस मण्डपमें, बैठें जेंटिलमैन तमाम ॥
 उमंगें सम्य सभामद सारे, सर्वोपरि यश पावैं आप ॥
 दर्शक राक्षिक तालिया पीटें, नाचें मंगल मेल मिलाप ।
 जो जन त्रिविध बोलिया बोलें, दर्शकों गिटपिट को छोड़ ।
 रोको उस गोत्र गणेश को, करे न मुरभापा की छोड़

वेद पुराणों पर करते है, आरज हिन्दू वादविवाद ।
 कान लगाकर सुनलो स्वामी, सबके कूट कटीले नाद ॥
 दोनोंके अभिलषित मतों पे, बीच सभामे करा विचार ।
 मत्त भूठ किसका कितना है, ठाँक बता दो न्याय पसार ॥
 जगदीश्वरने वेद दिये हैं, यदि विद्या बलके भण्डार ।
 उनके ज्ञाता हाथ न करते, तो भी अभिनव आविष्कार ॥
 समझा दो वैदिक सुजनो को, उत्तम कर्म करें निष्काम ।
 जिनके द्वारा सब सुख पावै, जीवित रहै कल्प लों नाम ॥
 निपट पुराणोंके अनुगामी, ऊले निरखो इकानि और ।
 निडर आपको भी कहते है, नर्त्तक जार भगोडा चौर ॥
 प्रतिदिन पाठ करें गीताके, गिनते रहैं राबरे नाम ।
 पर हो मनमौजी मतवाले, बनते नहीं वर्मके धाम ॥
 कलुष कलक कमाते है जो, उनको देते है फल चार ।
 कहिये इन तीरथ देवोके, क्यों न छीनते हो अधिकार ॥
 यों न किया तो डर न सकेंगे, टाकू उदरासुरके दास ।
 अधम अनारी बीच करेंगे, मनमाने सानन्द विलास ॥
 वैदिक पौराणिक पुरुषोंमें, टिके टिकाऊ मेल मिलाप ।
 गल गहै अगले अगुओंकी, इतनी कृपा कीजिये आप ॥
 जिस विधिसे उन्नत हो बैठे, यूरुप अमरीका जापान ।
 विद्या बल प्रभुता उनकी साँ, दो भारतको भी भगवान ॥
 देव आदिके आधिवेशनमें, पूरे करना इतने काम ।
 हिप हिप हुरोंके सुनते ही, खाना टिफिन पाय आराम ॥
 भ्रष्ट भगड़े मतवालों के, जानो सबके खण्ड विभाग ।
 तीन चार दिनकी बैठक में, करा दो सजोधन बेलाग ॥
 बनिये गौर ग्यामसुन्दरजी, ताक रहे हैं दर्शक दीन ।
 नहीं हैंसाना बनके बाघ वितुण्डी कछुआ-मीन ॥

वार सामयिक नेतापनकी, दूर करो भूतलका भार ।
निष्कलङ्क अवतार कहैगे, शकर सेवक बारम्बार ॥ १८ ॥

—नाथूराम शकर शर्मा

७

१-वक्-मयक

ए हो सुघर सुधाशु वकिमा सशोभित शशि ।
तू मोहि करत सशक आजु अति रैनि-अक बसि ॥
होइ न निहचय मोहि नील नभमें को है तू ।
जोह्यौ जो शशि काल्हि आजुको नहिं सो है तू ॥
व्योम-पक-प्रस्फुटित सेत सरसिज दल है तू ।
पारिजात सों पतित मुकुल कोइ कोमल है तू ॥
कै कोई आनन्द-कन्द नन्दन-फल है तू ।
शची-कर्न-आभर्न-रत्न कोइ चचल है तू ॥
दिसि-भामिनि-भ्रूभग, काल-कामिनि-निहग असि ।
कै जामिनि रही अधर बिम्ब सो मन्द हास हैंसि ॥
सुर-सुन्दरि कल कठ-हंसुलि, मिलुलित थल सों खसि ।
कै अनग भय लसत चपल निसिके उछग बसि ॥
कुपित काम-नृप वनुप, वरु परजन्य-शस्त्र कोइ ।
किधौं भिन्न हरि चक्र, स्वर्गको अन्य अस्त्र कोइ ॥
मन्दाकिनि तट परधौ तृपित जल-होन मीन कोइ ॥
तड़पि रख्यो तन छान, व्याम-चर कै ~~व्याम~~ कोइ ॥
वृत्र विदारक इन्द्र-कुलिसकी कुटिल, तू ।
निसि विरहिनि तन लगी मदनकी ॥
प्रथम कालकौ बन्यौ प्रकृतिकौ ॥
नजर बिडारन ~~रख्यौ~~ बजरवट्ठ ॥

दृष्टि तुला के पला किधौं स्रष्टा-बैठारौ ।
 सृष्टि-गोद कौ लला मोद-प्रद मात-दुलारौ ॥
 निशा-योगिनी-भाल-भस्म कौ बाकौ टीका ।
 कै माया-महिषी-किरीट-छाया सु श्री का ॥
 कै विराञ्चि-मस्तक-त्रिपुड-आमास मनोहर ।
 कै भारत-तप-तेज पिंडकौ खड मजु तर ॥
 कै अछूत ब्रह्माड-छोर कौ छिलुका छूटयौ ।
 किधौं प्रेम-आनन्द-अमृतकौ मटुका टूटयौ ॥
 किधौं नन्दिनी शृङ्ग व्योम पटमें प्रतिबिम्बित ।
 किधौं कुशक त्रिशकु अधरमें है अवलम्बित ॥
 सप्त ऋषिन कौ व्यवहृत वक्रीकृत तर्पण-कुश ।
 किधौं अभ्र पथ पतित शुभ्र मध्या-इभ-अकुश ॥
 शिखर गिरि सों नित शिला खड मुरि गयौ उछरि कोइ ।
 गैल भूल निज सगिन सों सुर गयौ बिछुरि कोइ ॥
 कै सुमेरु शुचि वर्ण स्पर्श सागरकौ कौड़ा ।
 कै सुर-कानन-कदालि मूलकौ कोमल बौड़ा ॥
 किधौं स्वर्ग फुलबारीके माली कौ हसिया ।
 कै अमृत एकत्र करनकी सेत अकुसिया ॥
 रवि-हय खुरकी छाप किधौं कै नाल नुकीली ।
 काल चक्रकी हाल परी खडित कै कीली ॥
 नभ-आसन आसीन कोइ कै तपोलीन ऋषि ।
 कै कलु जोति मलीन कृशित सोइ कना छीन शशि ॥

१-ग्रन्थकार-लक्षण

एक प्रवासी ज्ञान निवान
 तीर्थराज-वासी गुणवान
 बुद्धिराशि नियाका वारिधि, पास हमारे आया है ।
 नाना कथा नवीन नरीन
 कहनेमे वह महा प्रीण
 ग्रन्थकार माहात्म्य मनोहर उसने हमें सुनाया है ॥
 सुनकर वह माहात्म्य अपार
 सोच समझकर भले प्रकार
 परमानन्द रूप नदमे मन बहता है लहराता है ।
 उसका ही लेख आधार
 निज वचनोका कर विस्तार
 लक्षण मात्र ग्रन्थकारोंका यहा सुनाया जाता है ॥
 शब्द शास्त्र है किसका नाम
 इस भगड़ेसे जिन्हें न काम
 नहीं विराम चिह्नतक रखना जिन लोगोंको आता है ।
 इधर उधरसे जोड़ बटोर
 लिखते हैं जो तोड़ मरोड़
 इस प्रदेशमें वे ही पूरे ग्रन्थकार कहलाते हैं ॥
 भला बुरा छुपनाये सिद्ध
 धन न सही, नाम ही प्रसिद्ध
 नाटक उपन्यास लिखनेमें जरा न जो सकुचाते हैं ।
 जिनके नाच कूदका सार
 बगला भापाका भंडार
 वे ही महामहिम विद्वजन ग्रन्थकार कहलाते हैं ॥

जिनके लोचन कोटर-लीन
 कच कलापतक तैल-विहीन
 जिनके जर्जर तमको भेले कपड़े सदा छिपाते है ।

कुटिल कटाक्ष किन्तु दुर्दान्त
 मति भी गति भी कुटिल नितान्त
 वेही भारतवर्ष देशमें ग्रन्थकार पद पाते है ॥

अन्य देश भाषाका ज्ञान
 कालकूटकी घुँट समान
 स्वयं मातृभाषा भी जिनको देख देख घबडाती है ।

भाड़ेपर रख विज्ञ विंशप
 लिखनाते है जो निज लेख
 ग्रन्थकार पदवी उनको ही दौड़ दौड़ लिपटाती है ॥

जिनकी जिह्वाकी खर वार
 देख चमत्कृत छुर हजार
 किन्तु लेखनी जिनके करमे धारहीन हो जाती है ।

लेखनकला कुशलता हीन
 बातोंमें जो बड़े प्रवाण
 ग्रन्थकार पदवी उनको ही बिना मोल मिल जाती है ॥

लक्ष्मी जिन लोगोंक द्वार
 आती नहीं एक भी बार
 सरस्वती जिनके प्रतापसे भूतलसे भग जाती है ।

मानी मत्त गयन्द समान
 अथवा मूर्त्तिमान अभिमान
 उनको ही सदग्रन्थकारकी पदवी गले लगाती है ॥

पाकालयका प्रन्तर्भाग
 नहीं देखता जलती आग

किन्तु सदा ईर्ष्यानलसे तन जिनका जलता रहता है ।

निज गुरुको भी गाली दान

देनेमें जिनको लज्जा न

उनको ही ऊचे दरजेके ग्रन्थकार जग कहता है ॥

ए बी सी डीका भी ज्ञान

जिनको अच्छी भाति हुआ न

अँगरेजी उद्धृत करनेमें किन्तु न जो शरमाते हैं ।

ऐसे निचा बुद्धि-निधान

जिनका बडा मान सम्मान

निश्चय वे ही परम प्रतिष्ठित ग्रन्थकार कहलाते हैं ॥

संस्कृत भाषा कौन पदार्थ

जिन्हें न यह भी विदित यथार्थ

धर्मशास्त्रका मर्म किन्तु जो लिख लिखकर समझाते हैं

जन समाज—सशोधनकार

व्यर्थ वाद जिनका व्यापार

सत्य सत्य वे ही अति उत्तम ग्रन्थकार कहलाते हैं ॥

अपने ग्रन्थोंका प्रतिवर्ष

विज्ञापन लिख स्वयं सहर्ष

व्यास और वाल्मीकि तुल्य जो अपनेको बतलाते हैं ।

अथवा पुत्र मित्रका नाम

देकर जो निकालते काम -

आनि गम्भीर ग्रन्थकारोंके गुरुवर वे कहलाते हैं ॥

अपनी पुस्तककी सानद

स्वयं समीक्षा लिख स्वच्छन्द

अथ नामसे अग्रबारोंमें जो शतवार छपाते *

निज मुखसे जो गुण विस्तार
करते सदा पुकार पुकार
ग्रन्थकार-पद योग्य सर्वथा वेही समझे जाते हैं ॥

गृहभे गृहिणी कोप-निधान
देती जिन्हें न आदर दान
बाहर जिन्हें न पाठकगण भी भाक्ति भाव दिखलाते हैं ।

जिनका कहीं नहीं सम्मान
तिसपर घोर धमण्ड घटा न
ग्रन्थकार सिंहासन ऊपर आसन वही लगाते हैं ॥

ग्रह ज्यों रविके चारों ओर
किया करै है दौरा दौर
ज्यों पुस्तक विक्रेताकी जो बहु प्रदक्षिणा करते हैं ।

दग्धोदर जो किसी प्रकार
भरते हैं सदैव भ्रष्ट मार
ग्रन्थकार गौरवकी झोली वेही यशसे भरते हैं ॥

किसी समालोचकके द्वार
सिर घिस घिस कर बारम्बार
निज पुस्तककी समालोचना जो सविनय लिखवाते हैं ।

यदि आशय पाया प्रतिकूल
दूढ़ा और कहीं अनुकूल
ग्रन्थकार कुल कुमुद चन्द्रमा वेही माने जाते हैं ॥

टेकस्ट बुक्सकी सभा प्रधान
उसके जितने सभ्य सुजान
उनके प्रिय पुत्रादिकों जो मोदक मज्जु खिलाते हैं ।

आते हैं जो प्रातः काल
और झुकाते हैं निज माल

ग्रन्थकार कनकासन ऊपर वेही मजे उठाते हैं ॥

नूतन चित्र चरित्र प्रचार

करके उनकी रुचि अनुसार

निज पुस्तकमें जो धनिकोभी व्यर्थ बडाई गाते हैं ।

उन्से रख भिक्षाकी आस

करते है जो वचन-विलास

ग्रन्थकार गुरुबोके भी वे कर्णधार कहलाते है ॥

ग्रन्थकार गुणगण नि शेष

गान नहीं कर सकता शेष

इसीलिये हम इस वर्णनको आगे नहीं बढ़ाते है ।

हे हे ग्रन्थकार गुणधाम

हे समर्थ ! हे पावन नाम

शत योजनसे हम यह अपना मस्तक तुम्है झुकाते है ॥

—महावीरप्रसाद द्विवेदी

९

प्रताप-विसर्जन

उन्नत सिर गिरिअवलि गगन सों उत बतरायत ।

इत सरवर पाताल भेदि अति छबि छहरायत ॥

मैन्द पवन सीरी बहै होन लगे पतझर ।

पर्नकुटी नरसिंह लसत इक मानौ कोउ अवतार

हरन मुनभार को ॥

मुखमडल अति गान्त कान्तिमय चितवन सोहै ।

भरे अनेकन भाव व्यग्र चारिहु दिसि जोहै ॥

बीर मण्डली घेरिके प्रभुकी गति रहे जोहि ।
मनु भीषम सर-सयन परे कौरव पाण्डव रहे सोहि
हृदय उमड़यो परे ॥

लाखि निज प्रभुकी अत समयकी वेदन भारी ।
व्याकुल सब मुख तकै सकै धीरज नहि धारी ॥
राव सलूमर रोकि निज हिय उदवेग महान ।
हाथ जोरि विनती कियो अति हरुए लगि प्रभु कान
बैन आरत सने ॥

अहो नाथ अहो बीर-सिरोमनि भारत-स्वामी ।
हिन्दू-कीरति थापनमे समर्थ सुभ नामी ॥
कहा वृत्ति है आपकी, कौन सोच, कहे ध्यान ?
देखि कष्ट हिय फटत है, केहि सकटमें हैं प्राण
कृपा करिकै कहो ॥

• सुनत दुख भरे बैन नैन तिनके दिशि फेरयो ।
भरि कै दीरघ सास सबन तन व्याकुल हेरया ॥
पुनि लाखि सुत तन फेरि मुख अति सतस अधीर ।
धरि वीरज अति छीन सुर बोले बचन गभीर
परम आतङ्क सों ॥

हे हे बीर सिरोमनि सब सरदार हमारे ।
हे विपत्ति-सहचर प्रताप के प्राण पियारे ॥
तुव भुज-बल लहि मैं भयो रच्छा करना समर्थ ।
मातृभूमि-स्वाधीनताको प्रबल सत्रु करि व्यर्थ
अनेकन कष्ट सहि ॥

या प्रतापनै उचित कहौ 'कै' अनुचित माखौ ।
या स्वतन्त्रता हेतु जगत सुख, तन सम नाखौ ॥

ढाड़ महल खँटहर किये सुख सामान बिहाय ।

छाड़ वनननी धूरिको गिरि गिरि मै टकराय

। वलेश को लेश नहिं ॥

पै जब आपत ध्यान लह्यो जो सहि दुख इतने ।

सो अमूल्य विधि मम पाछे रहिहै दिन कितने ॥

तुच्छ वासनारें पग्यो दुख सहन असमर्थ ।

चञ्चल अमरहि देखि कै होत आस सब व्यर्थ

। सोचि भारी दसा ॥

कहि दुखमय ये वचन अमर तन दुख सों देख्यो ।

मैंदि नैन जल भरे स्वास ले सब दिशि पेस्यो ॥

सनाटा चहुँ दिशि छयो सबके मुख गर्भार ।

पृथ्वी दिशि हेरें सबै भरे महा हिय पीर

। बैन नहिं कछु कढ़े ॥

करि साहस पुनि राग सलूमर सीम नवायो ।

अभिगठन करि अति विनीत ये वचन सुनायो ॥

पृथ्वीनाथ यह सोच क्यों उपज्यो प्रभु हिय आज ।

कुँवर बहादुर तै परी कौन चूरु केहि काज

। निरासा जो भई ॥

बदलि पास कछु सँभरि बैन परताप कह्यो पुनि ।

अति गभीर सतेज मनहुँ गुजत केहरि धुनि ॥

“सुनौ वीर मेयारके गौरव राखनहार ।

मेरे हियकी वेदना जो कियो आस सग छार

। अमरके कर्मने ॥

एक दिउस एहि कुटी अमर मेरे दिग बैठ्यो ।

इतनेहिमें भृग एक आनि कै चहाँ ब्र पैठ्यो ॥

हरबराइ सन्धानि सर अमर चल्यो ता ओर ।
कुटियाको या बॉस मैं फँस्यो पागको छोर
अमर तौहुँ न रुक्यो ॥

बदन चहत आगे वह पगिया खँचत पाछे ।
पै नहिं जियमें वीर छुडावै ताको आछे ॥
पागहु फटी सिकारहु लग्यो न याके हाथ ।
पटक पाग लखि भोपडिहिं अतिहिं क्रोधके साथ
बैन मुख ते कटे ॥

रहु रहु रे निर्वोच अमर-गति रोकनहारे ।
हम न लेहिंगे साम बिना तोहिं आज उजारे ॥
राजभवन निर्मान करि तेरो चिह्न मिटाइ !
जो दुख पाये तोहि मैं सो दैहौं सब भुलाइ
सुखद आवास रचि ॥

तवहीं ते ये बैन शूल सम खटकत मम हिय ।
यह परि सुख वासना अगसि दुख दिवस बिसारिय ।
अति अमोल स्वाधीनता तुच्छ विषयके दाम ।
बेचि सिसोदिय कीर्तिको यह करिहै अवसि निकाम
रुके हम सोचि एहि ॥”

हिन्दूपतिके बैन सुनत छत्री कोपे सब ।
अति प्रवित्र रजपूत रुधिर नस नस दौरयो तब ॥
लै लै असि दृढ पन कियो छवै छवै प्रभुके पाय ।
“जौ लौ तन, स्वाधीनता तौ लौ रखौ बचाय
सङ्क करिय न कछु ॥”

दृढ प्रतिज्ञ छत्रिनपन सुनि राना मुख बिकस्यो ।
आश-लता लहलही भई मुखेत यह निकस्यो ॥

“धन्य वीर तुम जोग ही यह पन तुमहिं सुहाइ ।
 अब हम सुख सों भरत हैं, हरि तुम्हरे सदा महाय
 यही आसीस मम ॥”

देखत देखत शान्ति-सदन परताप सिधायें ।
 पराधीनता मच बहुरि भारत सिर छाये ॥
 सबही सुख परताप सँग कियो विसर्जन हाय ।
 दीन हीन भारत रह्यो सुख सम्पदा गँवाय
 याहि प्रभु रच्छिए ॥

—राधाकृष्ण दास

१०

१-श्री रामस्तोत्र

अब प्राये तुम्हरी सरन “हारे के हरि नाम ।”
 सास मुनो रघुवशमाणि “निर्वलके बल राम ॥”
 जपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम ।
 हमर बल एको नहीं, पाहि पाहि श्रीराम ॥
 मेल गई बरछा गई, गये तीर तलवार ।
 बड़ी छड़ी चसमा भये, छत्रिनके हथियार ॥
 जो लिखते अरि हाँस पै, सदा मलक अङ्क ।
 भूपत नेन तिन सुतनके, कटत कलमको डङ्क ॥
 कहाँ राज कहाँ पाट प्रभु, कहाँ मान सम्मान ।
 पेट हैत पायन अस्त, हरि तुम्हरी मन्तान ॥
 जिनके करमों मरन लौं, छुट्यो न फटिन रुपान ।
 तिनके सुत प्रभु पेट दिन, भये दास दर्बान ॥
 जहाँ सँर मुत बाप सँग, और भात मों भात ।
 तिनके मस्तक सों टटे, बेमे पर फी लात ॥

बार बार मारी परत, बारहिं बार अकाल ।
 काल, फिरत नित सीस पै, खोले गाल कराल ॥
 अब तुम सों बिनती यहै, राम गरीब नेवाज ।
 इन दुखियन अखियान महँ, बसै आपको राज ॥
 जइ मारीको डर नहीं, अरु अकालको त्रास ।
 जहाँ करै सुख सम्पदा, बारह मास निवास ॥
 जहाँ प्रबलको बल नहीं, अरु निबलनकी हाय ।
 एक बार सो दृश्य पुनि, अखिन देहु दिखाय ॥
 अबलो हम जीवित रहे, लै लै तुम्हरो नाम ।
 सोहु अब भूलन लगे, अहो राम गुनधाम ॥
 कर्म बर्म सयम नियम, जप तप जोग विराग ।
 इन सबको बहु दिन भये, खेलि चुके हम फाग ॥
 बनबल, जनबल, बाहुबल, बुद्धि विवेक बिचार ।
 मान तान मरजादको, बैठे जूझो हार ॥
 हमरे जाति न बर्न है, नहीं अर्थ नहिं काम ।
 कहा दुरावैं आपसे, हमरी जाति गुलाम ॥
 बहु दिन बीते राम प्रभु, रोये अपनो देस ।
 खोवत हैं अब बैठके, भापा भोजन भेस ॥
 नहीं गोवमें भूँपड़ो, नहिं जङ्गलमें खेत ।
 घर ही बैठे हम कियो, अपनो कञ्चन रेत ॥
 दो दो मूठी अन्न हित, ताकत पर मुख ओर ।
 घर हीमें हम पारधी, घर ही में हम घोर ॥
 तौ हू आपसमें लडैं, निसदिन स्वान समान ।
 अहो ! कौन गति होयगी, आगे राम सुजान ?
 घरमें कलह विरोधकी, बैठे आग लगाय ॥
 निस दिन, तामैं जरत हैं, जरतीहि जीवन जाय ॥

पिप्रन छोड़यो होम तप, अरु छतिन तरवार ।
 बनिकनके पुत्रन तज्यौ, अपनो सद्व्यवहार ॥
 अपनो कछु उद्यम नहीं, तक्रत पराई आस ।
 अब या भारत भूमिमें, सबै बरन है दास ॥
 सबे कहै तुम हीन हौ, हमहु कहे हम हीन ।
 धक्का दैत दिनानको, मन मलीन तन छीन ॥
 कौन काज जन्मत मरत, पूछत जेरे हाथ १
 कौन पात्र यह गति भई, हमरी रघुकुलनाथ १

२—वसन्तोत्सव

आ आ प्यारी वसन्त सब ऋतुओंमें प्यारी ।
 तेरा शुभागमन सुन फूली केसर क्यारी ॥
 सरसो तुझको देख गही है आँख उठाये ।
 गेंदे ले ले फूल खड़े हैं सजे सजाये ॥
 आस कर रहे हैं टेसू तेरे दर्शनकी ।
 फूल फूल दिखलाते हैं गति अपने मनकी ॥
 बौराई सी ताक रही हैं आम की मौरी ।
 देख रही है तेरी बाट बहोरि बहोरी ॥
 पेड़ बुलाते हैं तुझको टहनियों हिलाके ।
 बड़े प्रेमसे ढेर रहे हैं हाथ उठाके ॥
 मारग तफते बेरीके हुए सब फल पीले ।
 सहते सहते शीत हुए सब पत्ते ढीले ॥
 नीबू नारङ्गी हैं अपनी महक उठाये ।
 सब अनार हैं कलियोंकी दुरबीन लगाये ॥
 पत्तोंने गिर गिर तेरा पावड़ा मिछाया ।
 झाड़ पोंछ बापूने टसको स्वच्छ बनाया ॥

फलसुँघनीकी टोली उड़ उड़ डाली डाली ।
 भूम रही हैं मदमें तेरे हो मतवाली ॥
 इस प्रकार है तेरे आनेकी तैयारी ।
 आ आ प्यारी बसन्त सब ऋतुओंमें प्यारी ॥
 एक समय वह भी आ प्यारी जब तू आती ।
 हर्ष हास्य आमोद मौज आनन्द बढ़ाती ॥
 होते घर घर बन बन मङ्गलचार बधाई ।
 राव चावसे होती थी तेरी पहुनाई ।
 ठौर ठौर पर गाये जाते गीत सुहाने ।
 दूर दूर जाते तेरा तिहवार मनाने ॥
 कुछ दिन पहिले सारे बन उद्यान सुधरते ।
 सुन्दर सुन्दर कुञ्ज मनोहर ठँव सँवरते ॥
 लड़की लड़के दौड़ दौड़ उपवनमें जाते ।
 अच्छे अच्छे फूल तोड़ते हार बनाते ॥
 क्यारी क्यारीमें फिर जाते मालिन माली ।
 चुग चुग सुन्दर फूल बनाते कितनी डाली ॥
 ठँव ठँव पर बिछतीं सुन्दर फटिक शिलायें ।
 आनेवाले बैठें छुबि निरखें सुख पायें ॥
 सखी देखने आतीं उनकी वह सुघराई ।
 एक दूसरीको देती सानन्द बधाई ॥
 सारी शोभा देख देखकर घरको फिरती ।
 कहके अपनी बात मुदित सखियोंको करतीं ॥
 कहती थीं प्रमुदित हो होके सब सुकुमारी ।
 आ आ प्यारी बसन्त सब ऋतुओंमें प्यारी ॥
 सब किसान मिलके अपने खेतोंमें जाकर ।
 फूल तोड़ते सरसोंके आनन्द मनाकर ॥

बनमें होते लड़कोंके पाले औ दङ्गल ।
 चढ़ते ढाकोंपर और फिरते जङ्गल जङ्गल ॥
 कूद फादकर भाति भातिकी लीला करते ।
 महा मुदित हो जहा तहां स्मृन्द विचरते ॥
 कोसोंतक पृथ्वीपर रहती सरसों छाई ।
 देती दृगकी पहुच तलक पीतिमा दिखाई ॥
 सुन्दर सुन्दर फूल बह उसके चित्त लुगाने ।
 बीच बीचमें खेत गेहूँ जोंके मनमाने ॥
 बह बबूलफी छाया चितको हरनेवाली ।
 घह पीले पीले फूलोंका छुटा निराली ॥
 आसपास पालोंके बटवृक्षोंका भूमर ।
 जिसके नीचे बह गायों भैंसोंका पोखर ॥
 गालवाल सब जिनके नीचे खेल मचाते ।
 बूट चनेके लाते होले करते खाते ॥
 पशुगण जिनके तले बंठके आनंद करते ।
 पानी पीते पगुराते स्वच्छन्द विचरते ॥
 पास चनेके खेतोंमें बालक कुछ जाते ।
 दौड दौड़के सुरुचि साग खाते घर लाते ॥
 आपसमें सब करते जाते खिल्ली ठट्टा ।
 वहीं खोल कर खाते मक्खन रोटी मट्ठा ॥
 बातें करते कभी बैठके बांवे पाली ।
 साथ साथ खेतोंमें करते थे रखवाली ॥
 कहते हर्षित सभी देख फूली- फुलवारी ।
 आ आ प्यारी वसन्त सब ऋतुओंमें प्यारी ॥
 हाय समयने एक साय-सब बात मिटाई ।
 एक चिह्न भी देता-दिखाई ॥

कटे पिटे मिट गये वह सब ढाकोंके जङ्गल ।
 जिनमें करते ये पशुपक्षी नित प्रति मङ्गल ॥
 धरतीके जीमें छाई ऐसी निठुराई ।
 उपजीविका किसानोकी सब भाति घटाई ॥
 रदा नहीं तृण न्यार कहीं कृपकोके घरमें ।
 पड़े ढोर उनके गोभक्षक कुलके कर में ॥
 जिन सरसोके पत्तोको डङ्गर ये खाते ।
 उनसे वह अपना जीवन है आज बिताते ॥
 कहा गये वह गाँव मनोहर परम सुहाने ।
 सबके प्यारे परम शान्तिदायक मनमाने ॥
 कपट कूरता पाप और मदसे निर्मल ।
 सीधे मादे लोग बसे जिनमे नहिं बल छल ॥
 एक साथ बालिका और बालक जहँ मिलकर ।
 खेला करते और घर जाते सौंभ पड़े पर ॥
 पाप भरे व्यवहार पाप मिश्रित चतुराई ।
 जितके सपनेमें भी पास कभी नहिं आई ॥
 एक भावसे जाति छूतीसो मिलकर रहती ।
 एक दूसरेका दुख सुख मिलजुल कर सहती ॥
 जहाँ न झूठा काम न झूठी मान बडाई ।
 रहती जिनके एक मात्र आधार सचाई ॥
 सदा बड़ोंकी दया जहाँ छोटोंके ऊपर ।
 औ छोटोंके काम भक्तिपर उनकी निरभर ॥
 मेल जहाँ सम्पत्ति प्रीति जिनका सच्चा धन ।
 एकाहि कुलकी भाँति मदा बसते प्रसन्न मन ॥
 पड़ता उनमें जब कोई झगडा उलझड़ा ।
 आपसमें अपना कर लेते सब निबटेड़ा ॥

दिन दिन होती जिनकी सच्ची प्रीति सवाई ।
 एक चिह्न भी उसका नहीं देता दिखलाई ॥
 पतितपावनी पूजनीय यमुनाकी धारा ।
 सदा पापियोंका जो करती थी निस्तारा ॥
 अपनी ठौर आज तक वह बहती है निरमल ।
 बना हुआ है वैसा ही शीतल सुमिष्ट जल ॥
 विस्तृत रती अबतक वैसी ही तटपर है ।
 आसपास वैसाही वृक्षोंका झुमर है ॥
 छिटकी हुई चादनी फैली है वृक्षोंपर ।
 चमर रहे हैं चारु रेणुकण दृष्टि दुःखहर ॥
 वही शब्द है अबतक पानीकी हलचलका ।
 बना हुआ है स्वभाव ज्योंका त्यो जलधलका ॥
 बोही फागुन मास और ऋतुराज वही है ।
 होली है और उसका सारा साज वही है ॥
 अहह देखने वाले इस अनुपम शोभाके ।
 कहाँ गये चल दिये किधर मुँह छिपा छिपा के ॥
 प्रकृति देवि ! हा ! है यह कैसा दृश्य भयानक ।
 हृदय देखके रह जाता है जिसको भवचक ॥
 क्या पृथ्वीसे उठ गई सारी मानवजाती ।
 क्यों नहीं आकर इस शोभाको अधिक बढ़ाती ॥
 किसने वह सब अगली पिछली बात मिटाई ।
 एक चिह्न भी उसका नहीं देता दिखलाई ॥
 सुन पड़ती नहीं कहीं आज वह ध्वनि सुखकारी ।
 आ आ प्यारी वसन्त सब अनुश्रोमें प्यारी ॥

३-पिता

एहँ जगतपिताके प्रतिनिधि पिता पियारे ।
 मोहि जन्म दे जगत दृश्य दरसावनहारे ॥
 तत्र पदपंकजमें करौं हौं वारहिं वार प्रनाम ।
 निज पवित्र गुनगानकी मोहिं दाँजै बुद्धि ललाम ॥
 यद्यपि यह सिर मेरो नहिं परसाद तिहारो ।
 प्रेमनेम तैं तदपि चहौं तव चरननि धारो ॥
 गंगाजूको अर्थ सब, है गगहिं जलसों देत ।
 ऐसो बालचरित्र मम लखि रीझौ मया समेत ॥
 बन्दौ निहछल नेह रागरे उरपुर केरो ।
 लालन पालन भयो सबे विधि जासों मेरो ॥
 उलटै पुलटै काम मम अरु टेढ़ी मेढ़ी चाल ।
 निपट अटपटे ढगहू नित लखि लखि रहे निहाल ॥
 कहौं कहा लग अहौ आपनी निपट ढिठाई ।
 तत्र पवित्र तन माहिं वार बहु लार बहाई ॥
 सुद्ध स्वच्छ कपडान पर बहु बार कियो मल मूत ।
 तबहु कबहु रिस नहिं करी मोहिं जानि पियारो पृत ॥
 लाखन अवगुन किये तदपि मन रोष न आन्यो ।
 हँसि हँसि दिये बिसारि अज्ञ बालक मोहिं जान्यो ॥
 कोटि कष्ट सुखसों सहे जिहि बस अनगिनतिन हानि
 कस न करौं तिहि प्रेमको नित प्रनतजोरि जुग पानि
 बन्दौ तत्र मुख कमल मोहिं लखि नित निकासित ।
 मो संग विद्या आछतहू तुतराई- भासित ॥
 लाल वरस प्रिय पूत सुत नित्य लै लै मेरे नाम ।
 सुधा सरिस रस बैनसों जो पूरित आठो याम ॥

खेलत खेलत कबहुँ धाय तव गैरै लपटतो ।
 लरिकाई चञ्चलताई कै खरो चमटतो ॥
 लटकि लटकि कै आपही हौ सम्मुख जातो घूमि ।
 बन्दौ सो श्रीमुख कमल जो लेतो मो मुख चूमि ॥
 जब तब जो कछु बालबुद्धि मेरीमें आयो ।
 अनुचित उचित न जानि आयकै तुमहि सुनायो ॥
 हँसि हँसि ताहुँ पै दिये उचित जाब मोहि जान ।
 बन्दौ अति श्रद्धासहित सो मधुर मधुर मुसकान ॥
 बन्दौ तुम्हरे तरुन अरुन पकजदल लोचन ।
 दया दृष्टि सो हेरि महज मब सोच बिमोचन ॥
 मेरे औगुनपै कबहुँ जिन करी न तनिक निगाह ।
 सबहि दमा सब ठौरमें नित बकस्यो अमित उछाह ॥
 मोहिँ मुरझान्यो देखि तुरत जलसौँ भरि आये ।
 कहूँ रुष्टहुँ भये तहूँ ममता सों छ्राये ॥
 तरजन वरजन करतहूँ पूरित पावन प्रेम ।
 सब दिन जो तकते हुते बहु ममतासों मम छेम ॥
 खेलन हेत कबहुँ जब निज भीतन सग जातो ।
 जब फिर कै आतो मारग तकतेही पातो ॥
 आवत मोहिँ निहारि कै हाँ हरे भरे है जात ।
 युगल नैन बन्दौ साँई में नित प्रति साक्ष प्रभात ॥
 जिन नैननके त्रास रह्यो मेरे मन खटको ।
 पै वह खटको रह्यो पन्थ सुखसागर तटको ॥
 अगनित दुरगुन दुखन ते निज राख्यो रक्षित मोहिँ ।
 काहे न वे दग कमल मम श्रद्धा सर सोभा होहिँ ॥
 करी बन्दना हाथ जोरि तन कर कमलनकी ।
 सब विधि जिनसों पुष्टि तुष्टि भइ या तन बनफा

दूध भातकी कौरिया सुचि रुचिसे सदा खवाय ।
 इतने तें इतनो कियो जिन मोहि मया सरसाय ॥
 बडे चावसों केस सवारत पट पहिरावत ।
 जूठे कर मुख धोवत नित निज सग अन्हवावत ॥
 कहु सिसुता बस याहु मै जब रोय उठो अन्नखाय ।
 तब रिझवत हसि गोद लैकै देत खिलौना लाय ॥

४-सभ्य बीबीकी चिट्ठी

पीतम सगी होनकी, तुम्हरे मन है चाह ।
 हमरो तुम्हरो होय पै, कैसे मित्र ! निबाह ॥

हमरे अग लगी रहत, पोमेंटम परफ्यूम ।
 सौरभ और सुगन्धकी, पडी चूँ दिस धूम ॥
 बूल अग तुम्हरे रहत, बायू ताहि उडात ।
 हमरो अति दुर्गन्ध सो, माथा फाव्यो जात ॥
 हमरे कोमल अग कहें, ढाके राखत गौन ।
 तुम्हरे अग धोती फटी, नाम मातकी तौन ॥
 मेरे सिरपै कैप अरु, मोरपुच्छ लहरात ।
 तेरे सिर लिपडी फटी, साफ मजूर दिखात ॥
 हमरी कटि पेटी लसै, कटि कह राखत छीन ।
 तुम तगडी लटकाय जिमि, अँतड़ी बाहिर कीन ॥
 मम मुख "पौडर रोज" सो मानहु खिल्यो गुलाब ।
 तुम खड़ि माटी पोत कै, माथो कियो खराब ॥
 मेरे चरन विलायती, चिकनो सुन्दर बूट ।
 नागौरा तब पायमें, ठाव ठाव रहे टूट ॥
 मम, सुन्दर जघान में, सिल्क रहत नित छाय ।
 सदा असभ्य शरीर तब, रहत उधारो प्राय ॥

मम मुख ढग मिलायती, निकसत धीरे वात ।
 वबर तुम्हारी जिह है, गोरू सम डकरात ॥
 बाबरचा के हाथ हम, खायँ सदा तर माल ।
 चूल्हा फूकत तुम सदा, खाओ रोटी दाल ॥
 हमरी बोली 'गाड' है, तुम छोड़ो 'हरि बोल' ।
 यज्ञ याग जप होम अरु, मानो उत्सव दोल ॥
 देखत ही तुमको सदा, होत अरुचि उत्पन्न ।
 छन छन आवत है बमी, हियो होत उत्सन्न ॥
 भूमि अरु आकाशजिमि, हम तुम भेद अथाह ।
 हमरो तुम्हरो होयगो, कैसे मित्र निबाह ॥

—यालमुकुन्द गुप्त

११

कुंडलियाँ

जिन तरको परिमल परसि लियो सुजस सय ठाम ।
 तिन भजन करि आपनो कियो प्रभजन नाम ॥
 कियो प्रभजन नाम बडो कृतघन घरजोरी ।
 जय जय लगी दवागि दियो तय भोंकि शकोरी ॥
 घरनै दीनदयाल सेउ भव खल धल मरुको ।
 ले सुख सीतल छाँद तासु तोसो जिन तरुको ॥१॥
 केतो सोम कला करो करो सुधा को दान ।
 नहीं चन्द्रमनि जो द्रवै यह तेलिया पखान ॥
 यह तेलिया पखान बडी कठिनाई जाकी ।
 टूटी याके सीस बीस बडु थाँकी टाँकी ॥
 घरनै दीनदयाल चद तुमही चित चेतो ।
 कुर न कोमल होहि कला जो कीजे केतो ॥२॥
 घरलै कहा पयोद इत मानि मोद मन माँहि ।
 यह तो ऊसर भूमि है भंकुर जमिहै नाहि

अकूर जमिहै, नाहिं घरप शत जो जल दैहै ।
 गरजै तरजै कहा वृथा तेरो धम जैहै ॥
 बरनै दीनदयाल न ठौर कुठौरहि परखे ।
 नाहक गाहक बिना बलाहक ह्यां तू घरपै ॥३॥
 भौंरा अत बसत के है गुलाब इहि रागि ।
 फिरि मिलाप अति कठिन है या बन लगे दवागि ॥
 या बन लगे दवागि नहीं यह फूल लहैगो ।
 ठौरहि ठौर भ्रमात बडो दुख तात सहैगो ॥
 बरनै दीनदयाल किते दिन फिरिहै दीरा ।
 पछतैहै कर दये गये ऋतु पीछे भौंरा ॥४॥
 रमा भूमत ही कहा थोरे ही दिन हेत ।
 तुमसे केते हूँ गये अरु है हूँ यहि खेत ॥
 अरु है हूँ यहि खेत मूल लघु साखा हीने ।
 ताहु पै गज रहै दीठि तुम पै प्रति दीने ॥
 बरनै दीनदयाल हमें लखि होत अचम्भा ।
 एक जन्म के लागि कहा झुकि झूमत रमा ॥५॥
 नाहीं भूलि गुलाब तू गुनि मधुकर गुंजार ।
 यह बहार दिन चारको बहुरि कटीली डार ॥
 बहुरि कटीली डार होहिगी प्रीपम आये ।
 लुधैं चलेंगी सग अग सब जैहैं ताये ॥
 बरनै दीनदयाल फूल जीलों तो पाहीं ।
 रहे बेरि चहु फेरि फेरि अलि ऐहैं नाहीं ॥६॥
 टूटे नख रद केहरो बह बल गया थकाय ।
 हाय जरा अब आइ कै यह दुख दियो बढाय ॥
 यह दुख दियो बढाय चहु दिसि जवुक गाजैं ।
 ससक लोमरी आदि स्वतन्त्र करें सब राजैं ॥
 बरनै दीनदयाल हरिन बिहरें सुख लूटे ।
 पंगु भयो मृगराज आज नख रदके टूटे ॥७॥

पैहो कीरति जगत में पीछे धरो - न पाव ।
 छत्री कुल के तिलक हे महा समर या ठाँव ॥
 महा समर या ठाँव चले सर कुन्त कृपानै ।
 रहे धीर गण गाजि पीर उर में नहिँ आनै ॥
 धरने दीनदयाल हरखि जौ तेग चलेहो ।
 हँहो जीते जसी मरे सुरलोकहि पैहो ॥८॥
 भारी भार भरयो धनिक तरियो सिन्धु अपार ।
 तरी जरजरी फँसि परी खेवनहार गँवार ॥
 खेवनहार गँवार ताहि पर पीत भूकोरै ।
 रुकी भँवर में आय उपाय चले न करोरै ॥
 धरने दीनदयाल सुमिर अब तू गिरिधारी
 भारत जन के काज कला जिन निज सभारी ॥९॥
 आछी भाति सुधारि कै खेत किसान धिजोय ।
 नत पीछे पछतायगो समै गयो जब खोय ॥
 समै गयो जब खोय नही फिरि खेतो हँहै ।
 लेहै हाकिम पोत कहा तब ताको देहै ॥
 बरने दीनदयाल चाल तजि तू अब पाछी ।
 सोड न सालि सँमालि बिहगन ते बिधि आछी ॥१०॥
 सोई देस बिचारि कै चलिये पथी सुचेत ।
 जाके जस आनन्दकी कविवर उपमा देत ॥
 कविवर उपमा देत रङ्ग भूपति सम जामे ।
 आधा गवन न होय रहे मुद मङ्गल तामे ॥
 धरने दीनदयाल जहाँ दुख सोक न होइ ।
 ए हो - पथी प्रवीन देसुको जैयो सोई ॥११॥
 कोई सगी नहि उतै है इतही को सग ।
 पथी लेहु मिलि ताहि ते सय सौ सहित उमग ॥
 सबसों सहित उमग घेठि तरनी के माहीं ।
 नदिया नाथ संयोग केनि यह मित्रि नदानी

घरनै दीनदयाल पार पुनि भेंट न होई ।
 अपनी अपनी गैल पथी जैहैं सब कोई ॥१२॥
 ग्राहैं प्रबल अगाध जल या में तीछन धार ।
 पथी पार जो तू चहै खेवनहार पुकार ॥
 खेवनहार पुकार चार नहि कोऊ साथी ।
 और न चले उपाव नाव बिन एहो पाथी ॥
 घरनै दीनदयाल नहीं अब बूड़े थाहैं ।
 रहे महामुख बाय ग्रसन को भारी ग्राहैं ॥१३॥
 राही सोचत इत किते चोर लगैं चहुं पास ।
 तो निज धनके लेन को गिनैं नौद की स्वास ॥
 गिनैं नौद की स्वास बास बसि तेरे डेरे ।
 लिये जात बनि मीत माल ये साँझ सवेरे ॥
 घरनै दीनदयाल न चीन्हत है तू ताही ।
 जाग जाग रे जाग इतै कित सोचत राही ॥१४॥
 हारे भूलो गैल में ने अति पाय पिराय ।
 सुनो पथी अब तो रह्यो थोरो सो दिन आय ॥
 थोरो सो दिन आय रहे हैं सग न साथी ।
 या बज हैं चहुं ओर घोर मतवारे हाथी ॥
 घरनै दीनदयाल ग्राम सामीप तिहारे ।
 सूधे पथ को जाहु भूलि भरमो कित हारे ॥१५॥
 चारो दिसि सूझै नहीं यह नद धार अपार ।
 नाव जर्जरी भार बहु खेवनहार गँवार ।
 खेवनहार गँवार ताहि पर हैं मतवारो ॥
 लिये भौर में जाय जहाँ जलजन्तु अवारो ।
 घरनै दीनदयाल पथी बहु पौन प्रचारो ।
 पाहि पाहि रघुवीर नाम धरि धीर उचारो ॥१६॥
 —दीनदयाल गिरि

राष्ट्रीय शिक्षकोंसे निवेदन

“धर्मे वो धीयतां बुद्धिर्मनो वो महदस्तु च”

१ राष्ट्रीय शिक्षानलीकी पहली चार पोथिया साधारण बाल कोंके लिये प्राय आधे सत्र (सेशन) और तीव्रबुद्धि बालकोंके लिये चौथाई सत्रके लिये लिखी गयी हैं ।

२ बालकोंकी शिक्षाके प्रधान प्रारम्भिक अंग दो ही हैं आत्मा और अन्तःकरणके लिये धर्म और नीतिकी शिक्षा और शरीरके लिये स्वास्थ्यकी शिक्षा । शेष विषय गौण है । लिखना पढ़ना मिथाना इसालिये ठीक है कि इन दोनों शिक्षाओंके लिये वर्तमानमें, और अन्य शिक्षाओंके लिये भविष्यमें, सुलभ साधन है । अन्यथा सभी आवश्यक शिक्षाएँ विना अक्षरज्ञानके दी जा सकती हैं ।

३ धर्म शब्दके अन्तर्गत साम्प्रदायिक धर्म भी है, परन्तु सम्प्रदायकी विशेषता और मतभेदके विषय अध्यापक अपनी शिक्षामें सम्मिलित न करें । केवल उदार रीतिसे जिन जिन बातोंमें समस्त समाजकी सहमति है उन्हींकी चर्चा करें । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि “समाज” है । इनके भीतरी भेद “सम्प्रदाय” हैं ।

४ नीतिकी शिक्षा सभी समाजोंके लिये एकसी होगी । नीतिका समझानामात्र शिक्षा नहीं है । प्रत्येक शिक्षकका धर्म है, पवित्र कर्त्तव्य है, जिम्मेदारी है कि नीतिके अनुसार स्वयं आचरण करे और बालकोंसे भी आचरण करावे । शिक्षककी एक नैतिक भूल समस्त बच्चोंके आत्मीय और मानसिक जीवनके लिये विषका काम करेगी । नीति पालन करानेके लिये क्रूर और हिंसक व्यवहार अनावश्यक है ।

५ अपना तनमन देकर शिक्षक शिक्षार्थी पद्धति ऐसी रोचक बना दे । कि बालक उसे खेल समझे और स्वयं जी लगावे । बालक-कोपर शिक्षा के लिये जबरदस्ती न होनी चाहिये ।

६ अच्छे पद्योंको, गिनती, पहाड़े आदिकी भाति याद करा देना आवश्यक होगा । परन्तु शब्दार्थ वा पाठके विषयकी मुराय बातें भी रटाना न चाहिये । समझ देना और लडके समझ गये इस बातको प्रश्नोत्तरसे जान लेना शिक्षकका कर्तव्य है । मुलेखन और अनुलेखनका अभ्यास आगेके विचारसे परमावश्यक है ।

७ शिक्षकोंको उचित है कि पढ़ानेवाले पाठोंको पहलेसे पढ़कर दरजेमें प्राप्ति और समझानेमें देश काल पाठके अनुकूल पाठके विषयका विस्तार करें । पाठके अनुकूल और कहानिया आदि कहे, कविता सुना दें और बालक चाहे तो लिखा भी दे । इस सम्बन्धमें भारतीय साहित्यसे एवं “बुक आव् नालिज” आदि विदेशी साहित्यसे उन्हें सहायता मिल सकेगी ।

८ चौथी पाँचवी तक पचाश लडकोंसे एक साथ कहलाकर याद करा दिये जायें । मतलब समझा दिया जाय, पर अर्थ रटाया न जाय । कुत्र अधिक पढ़नेपर वह प्राप्ति समझ लेंगे ।

९ पढ़ाईका सारा काम भरसक खुल जागृतिसे होना चाहिये । अनव्याय और छुट्टिया स्थानीय सुभीतेके अनुसार होना चाहिये ।

१० बालकोंकी बुद्धि धर्ममें रहे और मन निशाल रहे, इस बातका शिक्षकको प्रतिक्षण खयाल रहे । “रहे बुद्धि तव धर्ममें, मन तव रहे निशाल ।”

